

१५ पुस्तक — दिज्ञा दर्शात

१६ लेखक — शाब्दित गुजि

१७ प्रथम अनावरण — १९६२

१८ प्रकाशक — श्री य भा माधुमार्गी जैन सन
समता भवन, वीकानेर

राजस्थान पि ३३४००५

१९ अर्थ सौजन्य — श्री किशनताल जी जैन, रोहतक

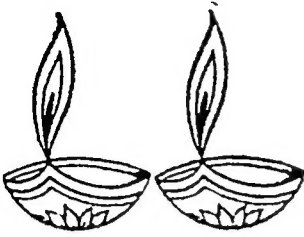
२० मुद्रक — जैन प्रार्ट प्रेस,
समता भवन, वीकानेर

२१ मूल्य — २५ रु

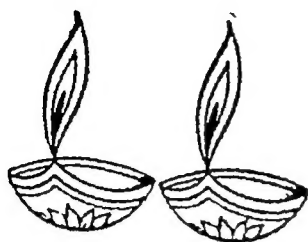
हजारों हजार
पथच्युत
मानवों को
जीवन दर्शन
की
स्वस्थ दिशा देने वाले
विराट व्यक्तित्व के धारक
समता योगी
धर्मपाल प्रतिबोधक
आचार्य श्रेष्ठ
श्री नानेश के
दिग्बोधक पाद पद्मों
को

—शान्ति मुनि

मर्यादा ही उत्तम आचरण का सुरक्षा कवच है। प्रभु महावीर का सदेश है कि आचरण की धारा सम्यक् ज्ञान के चट्टानी तटबधो मे ही मर्यादित रहनी चाहिये। आचार्य गुरुदेव श्री गणेशीलाल जी म सा ने श्रमण सस्कृति की सुस्थिति एव उन्नयन के लिए 'शात-क्रांति' का अभियान चलाया। इस अभियान को ओजस प्रदान करना साधुवर्ग का दायित्व है। इसके लिए साधुवर्ग को जहा साधना के पथ पर अविचल रूप से आरूढ़ रहना है, वहीं अपनी साधना-गत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति द्वारा सामान्य जन के लिये सुदृढ साधना-सेतु का निर्माण भी करते चलना है। 'शात-क्रांति' आत्म साधना से ही परमात्म साधना के उदय का अभियान है, जो आत्मपक्ष, परात्मपक्ष एव परमात्मपक्ष तीनों को उजागर करने मे सक्षम है। साधु एव साध्वी समाज ने विगत पच्चीस वर्षों मे सम्यक् ज्ञानार्जन की दिशा मे अचछी दूरी तय की है। रथ बढ रहा है, पथ भी प्रशस्त हो रहा है।

—आचार्य श्री नानेश

मर्यादा ही उत्तम आचरण का सुरक्षा कवच है। प्रभु महावीर का सदेश है कि आचरण की धारा सम्यक् ज्ञान के चट्टानी तटबन्धो में ही मर्यादित रहनी चाहिये। आचार्य गुरुदेव श्री गणेशीलाल जी म. सा ने श्रमण सस्कृति की सुस्थिति एवं उन्नयन के लिए 'शात-क्राति' का अभियान चलाया। इस अभियान को श्रोजस प्रदान करना साधुवर्ग का दायित्व है। इसके लिए साधुवर्ग को जहाँ साधना के पथ पर अविचल रूप से आरूढ़ रहना है, वही अपनी साधना-गत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति द्वारा सामान्य जन के लिये सुदृढ साधना-सेतु का निर्माण भी करते चलना है। 'शात-क्राति' आत्म साधना से ही परमात्म साधना के उदय का अभियान है, जो आत्मपक्ष, परात्मपक्ष एवं परमात्मपक्ष तीनों को उजागर करने में सक्षम है। साधु एवं साध्वी समाज ने विगत पच्चीस वर्षों में सम्यक् ज्ञानार्जन की दिशा में अच्छी दूरी तय की है। रथ बढ़ रहा है, पथ भी प्रशस्त हो रहा है।

—आचार्य श्री नानेश

प्रकाशकीय

समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी आचार्य श्री नानेश के ६६ वें जन्म दिवस पर रचित स्थविर प्रमुख, विद्वद्वर्य, तरुण तपस्वी, भोजस्वी व्याख्याता, श्रमण प्रवर श्री शान्ति मुनिजी की कृति 'दिशा दशन' प्रस्तुत करते हुए असीम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसमें ग्रन्थित है अनुभूति की अमूल्य मणिया, जो मुनि श्री ने चिन्तन की गहराईयो में पैठ कर सृजित की हैं। सघर्ष, तनाव एवं विषमता के युग में व्यक्ति आज बहिर्मुखी होकर भटक गया है भौतिकता की चकाचौंध में और अटक गया है अस्थिर सुखाभास में। सुख का अनन्त स्रोत हमारे भीतर है परन्तु वह बाह्य साधनो में ढूँढने का असफल प्रयास कर रहा है। इस प्रकार वह भीड़ में अकेला है और स्वयं में भीड़ भी।

मूलतः व्यक्ति अपने आपमें पूर्ण एवं शुद्ध चैतन्य या आत्म-स्वरूप है। अस्तित्व की रक्षा, अस्मिता एवं अहं के पोषण, मोह-तृष्णा आदि के कारण वह बाह्य पदार्थों को अपनी मानने लगता है। 'स्व' का यह विस्तार परिणामतः पारस्परिक सघर्ष को जन्म देता है तो वैषम्य, ईर्ष्या व कलह का सूत्रपात भी करता है। मुनि श्री की ये वैचारिक रश्मिया

हमें अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर अन्तर्मुखी बनने का दिशा बोध प्रदान करती है ।

वस्तुतः दृष्टि के बदलने पर सृष्टि ही बदल जाती है । भीतर प्रवेश कर आत्म-साक्षात्कार होने पर व्यक्ति एक अनुपम शान्ति की अनुभूति करता है । इस कृति के माध्यम से जागृति एवं प्रेरणा की उपलब्धि होगी ऐसा विश्वास है । एतदर्थं संघ मुनि श्री के प्रति श्रद्धावन्त है ।

इसके प्रकाशन में रोहतक निवासी श्री किशनलालजी सा. जैन का प्रमुख सहयोग रहा है । आप घोर तपस्वी श्री पुष्प मुनिजी म. सा., जिनका स्वर्गवास दिनांक १/८/६० को हो गया, के सशरपक्षीय पुत्र हैं । आप धर्मनिष्ठ, आचार-शील एवं आदर्श श्रावक हैं । उल्लेखनीय है कि सं. २०३६ में श्री पुष्प मुनिजी म. सा. के निम्वाहेडा वर्षावास के दौरान उन्होंने ६१ उपवास की घोर तपस्या की थी जो एक कीर्तिमान है ।

श्री किशनलाल जी एवं इनका पूरा परिवार धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत है । आचार्य श्री हुक्मोचन्दजी म. सा. की इस सम्प्रदाय एवं विशेषतः आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म. सा. के प्रति आपकी अविचल एवं अटूट श्रद्धा है ।

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ आपके अर्थ-सौजन्य के प्रति आभार ज्ञापित करता है और आशान्वित है कि

भविष्य मे भी उनका इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।
आशा है साधक एव श्रावक वर्ग 'दिशा दर्शन' से लाभान्वित
> होकर अन्तर्दर्शन करने मे प्रवृत्त होंगे । हम बाह्य भटकाव
से अन्तर्मुखी बनने का प्रयास करें तो नव प्रभात दूर नहीं
है । इस दृष्टि से यह कृति पठनीय, मननीय एव अभि-
वन्दनीय है ।

विनीत

पीरदान पारख

सयोजक, साहित्य समिति

गुमानमल चोरड़िया

सरदारमल कांकरिया

धनराज बेताला

डॉ. नरेन्द्र भानावत

मोहनलाल मूथा

केशरीचन्द सेठिया

सदस्यगण साहित्य समिति

भंडरलाल बंद

चम्पालाल डागा

अध्यक्ष

मंत्री

श्री अ. भा साधुमार्गी जैन संघ, वीकानेर

अन्तर्दर्शन

वर्तमान जनजीवन की आपा-धापीपूर्ण स्थिति को देखते हुए लगता है कि मनुष्य एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहा से वह कही भी—किसी भी ओर जाने का निर्णय नहीं कर पा रहा है या साहस नहीं कर पा रहा है। उसे अपने चारो ओर फैले हुए विशाल राजमार्गों पर अनेकानेक विपत्तिया दिखाई देती है। उसे अपने आस-पास समस्याओ के सुद्ध एव विस्तृत जाल फैले हुए दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति मे वह किं कर्त्तव्य विमूढ हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है कि मुझे कौन-सी दिशा मे गति करनी चाहिये।

जब हम आज के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक, नैतिक एव राजनैतिक जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो वहा जटिलतम

समस्याएं, तुमुल संघर्ष एवं दुर्दान्त तनावपूर्ण स्थितियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में पैर रखता है, उसे वहां भटकाव एवं असफलता की आशकाए घेर लेती हैं। वह पद-पद पर स्वलन अनुभव करने लगता है और ऐसी स्थिति में उसे आवश्यकता होती है एक अच्छे मार्गदर्शक की, एक सफल दिशादर्शक 'किं वा दिग्बोधक' की जो उसे अपने कार्य क्षेत्र में सही मार्गदर्शन कर सके, किसी सम्यग् दिशा में बढ़ने का दिक्सूचन ही नहीं, प्रेरणा-मन्त्र भी प्रदान कर सके।

प्रस्तुत कृति में ऐसे ही दिग्बोधक सूत्र-संकेत प्रस्तुत किये गये हैं, जो जीवन के प्राय सभी मार्गों में दिशादर्शन के साथ उन्नत साधना मार्ग में गति-प्रगति की प्रेरणा भी देते हैं।

यह सुविदित है कि दिशादर्शन में अथवा मार्गदर्शन में लम्बे-चौड़े भाषण-प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती है। वहां केवल संकेतों की ही अपेक्षा होती है, अतः यहां प्रस्तुत प्रत्येक संकेत सूत्रात्मक

है । इसमें थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देने का प्रयास किया गया है ।

यो' भी आज 'शॉर्टकट' की शैली अधिक रुचिकर बनती जा रही है । जीवन इतनी तेज रफतार से दौड़ रहा है कि उसके पास कार्य अधिक और समय कम होता जा रहा है । प्रायः प्रत्येक व्यक्ति समय की वचत करना चाहता है । वह सकेतो-इशारों में बात करना चाहता है । विस्तृत प्रवचन-श्रवण एवं लम्बे-चौड़े लेखों के अध्ययन का उसके पास समय नहीं है । तो यह सूत्रात्मक शैली ही आज के इन्सान के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत कृति में अर्थ-गाम्भीर्य सकेत प्रस्तुत किये गये हैं ।

आज का युग वैज्ञानिक, तकनीकी विकास का युग अथवा अणु आयुधों का युग कहलाता है । इस वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी ने सूक्ष्मता में शक्ति की खोज को अपना लक्ष्य बिन्दु बनाया है । आज तोप के गोलों का उतना प्रभाव नहीं रहा, जितना अणु

आयुधो का हो गया है । अणु आयुधो को भी न्यु-
त्रीणो एव लेसर किरणो की सूक्ष्मतम खोज ने शक्ति-
हीन-सा कर दिया है । अब शक्ति की खोज विशाल-
काय पर्वतो-समुद्रो एव दिखाई देने वाले स्थूल
तत्त्वो मे नही, सौर मण्डल की सूक्ष्मतम किरणो मे
हो रही है ।

ठीक यही दृष्टिकोण यहां अपनाया गया है ।
जीवन के विभिन्न पहलुओ मे जहा कही भी अल-
गाव, भटकाव अथवा अवरोध उपस्थित होते है,
व्यक्ति दिग्मूढ हो जाता है, जटिल समस्याओ के
जाल मे फस जाता है, तो ये सूत्र उसे कुछ दिशा-
बोध देकर उसकी समस्याओ का समाधान कर
सकते हैं ।

चूंकि इसमे जीवन के वैयक्तिक, पारिवारिक,
सामाजिक, व्यावसायिक एव आध्यात्मिक सभी पह-
लुओ पर दिशादर्शन किया गया है, अत इसका
पाठकीय वर्गीकरण नही किया जा सकता । यह
सर्वसाधारण के लिये सर्वोपयोगी एव सर्वजन हिताय-

सर्वजन-सुखाय के लक्ष्य को पूरा करने वाली कृति है ।

यद्यपि प्रस्तुत कृति मे अनुभूतिगत चिन्तन-प्रसंगो को विशेष स्थान दिया गया है तथापि विभिन्न ग्रन्थो के अध्ययन से उद्भूत मनोमन्थन भी इसमे प्रस्तुत हुआ है, अत यह मेरी ही नहीं, आम व्यक्ति की अपनी कृति बन जाती है । मेरा दृष्टिकोण तो केवल इतना ही है कि जनसामान्य अपने जीवन मे इसे अपना दिग्सूचक यन्त्र बनाकर अपने जीवन के विविध दिग्गामी भटकाव को रोक कर एक स्वस्थ-सुन्दर समीचीन दिशा प्राप्त करे । जीवन के सम्यक् सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करे ।

यहा एक महत्त्वपूर्ण बात को नहीं भुलाया जा सकता है कि मेरा अपना कहने के योग्य यहा कुछ भी नहीं है । मैं जो कुछ हूँ, मेरे पास जो कुछ है, मैं जो कुछ बोलता, लिखता या कहता हूँ, वह सब मेरे अप्रतिम आराध्य, मेरे जीवन निर्माता समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी, धर्मपाल प्रतिबोधक,

अनन्त-अनन्त उपकृति के केन्द्र आचार्य श्री नानेश का है। अतः यहां मैं यह कह सकता हूं कि प्रस्तुत कृति मे उसी महामहिम व्यक्तित्व के स्वरो की अनुगूँज है।

अन्त में पाठक इस कृति के द्वारा सम्यग् दिशा-दर्शन प्राप्त करें, यही अभीप्सा है।

श्रीनगर (कश्मीर)

—शान्ति मुनि

दि. १६-६-८८

आचार्य श्री नानेश का
६६ वा जन्म दिवस

धर्म का प्रारम्भ श्रद्धा से होता है । उसका विकास धर्म सिद्धान्तों के प्रति प्रीति एवं अशुभत्व के त्याग से होता है । धर्म के प्रति प्रीति-अनुराग अन्तरंग से होना चाहिये ।

धर्म के प्रति आन्तरिक श्रद्धापूर्ण प्रीति ही धर्माचरण में रुचि जागृत कर देती है । फिर उपासना जीवन्त-प्राणवान बन जाती है । और तन-मन धर्म क्रियाओं में सराबोर हो जाते हैं ।

यह कभी भी न भूले कि अपने भविष्य का निर्माण आप स्वयं करते हैं। अपना भाग्य और कोई भी बिगाड़ता-बनाता नहीं है। आप स्वयं ही अपने विधाता हैं।

किसी ईश्वरी शक्ति पर अपने भाग्य को मत छोड़ो और बुरे भाग्य पर न किसी को दोष दो। तुम स्वयं अपने भाग्य के निमित्त और प्रेरक हो। सदा सत्कर्म करो तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा।

सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को 'अह' से ऊपर उठाकर आत्मोपम्य की भावना को जागृत करता हो, बन्धनो से मुक्त होने की प्रेरणा देता हो ।

चू कि आधुनिक विज्ञान इस सवेदनशीलता को नहीं बढाता है, 'अह' को नष्ट नहीं करता है, केवल क्षुद्र स्वार्थी दृष्टि का विकास करता है, अतः वह सच्चे ज्ञान की कोटि में नहीं आता है ।

बाहर की आंखों से ही मत देखो, जरा अन्दर की आंखों से भी देखने का प्रयास करो । यदि अन्तर्चक्षु खुल गए तो बाहर के सभी रूप-सौन्दर्य एक दम फीके लगने लगेंगे । किन्तु अन्तर्चक्षु तभी खुलेंगे जबकि बाह्य दृष्टि से उपशम प्राप्त हो जाएगा ।

बाहर की आंखों से ऐश्वर्य दिखाई देता है, किन्तु अन्दर की आंखों से ईश्वरत्व के दर्शन होंगे । ऐश्वर्य अस्थायी है नाशवान् है, जबकि ईश्वरत्व अविनाशी है । नाशवान् को नहीं अविनाशी को देखो, वही स्थायी आनन्द प्राप्त होगा ।

सुखी जीवन की कुंजी है निष्पाप जीवन ।
जीवन में पाप भावना का प्रवेश ही व्यक्ति को भय-
आतक और तनावों से भर देता है ।

जरा अपनी भावनाओं को निर्मल, सरल, सहज
बनाकर तो देखो, वे निश्चल भावनाएँ ही आपके
चित्त को एक अज्ञात आतक से मुक्त करके आनन्द
से भर देगी ।

यदा-कदा एकान्त के क्षणों में अपने मन को जांचते-परखते रहो कि वहाँ कहीं कोई कुसंस्कार तो अपना घर नहीं बनाने लगे हैं ? वासना के कीटाणु तो कुलबुलाने नहीं लगे हैं ? भय और अवसाद की गन्दगी तो वहाँ नहीं जम रही है ?

जैसे प्रत्येक रविवार को दुकान की सफाई कर लेते हो वैसे ही कम से कम सप्ताह में एक बार मन की भी सफाई कर लिया करो । अन्दर में एकत्रित होने वाली सडान्ध कहीं गहरी जड़ें नहीं जमाले ।

जरा शान्त मस्तिष्क से सोचो कि यदि ससार दुःखपूर्ण एवं कर्मबन्धन कराके आत्मा को मलिन बनाने वाला नहीं होता तो तीर्थंकर इसे क्यों छोड़ते ?

वास्तव में ससार के विषयो में सुख है ही कहा ? जिसे सुख मान रहे हो वह आत्मा को दुःखो के सागर में डुबो देने वाली खतरनाक साजिश है । बचालो अपने आपको इससे ।

जब तक जन्म और मरण है दुःखों से पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः यदि दुःखों से सर्वथा मुक्त हो जाना चाहते हो तो सम्यक् चारित्र्य का ऐसा पुरुषार्थ करो कि पुनःजन्म ही नहीं लेना पड़े।

वास्तव में मानवीय प्रज्ञा का सही उपयोग इसी में निहित है कि वह सदा-सदा के लिये जन्म-मरण से मुक्ति के पुरुषार्थ के प्रति समर्पित हो जावे।

धर्म साधना की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है—एक में पुण्य बंध की प्रमुखता होती है और दूसरी में पाप कर्मों का क्षय । पुण्य कर्म भौतिक सुख के निमित्तक होते हैं, जबकि पापों का क्षय आत्मशुद्धि और आत्ममुक्ति का प्रेरक होता है, अतः पुण्य बंध पर नहीं, कर्म निर्जरा पर अधिक ध्यान दो ।

आत्मा विशुद्ध होनी है, कर्मों के क्षय से । जब आत्मा पर से आठों धर्म हट जाते हैं, तो आत्मा में अनन्त ज्ञानादि आठ विशिष्ट गुण प्रकट हो जाते हैं । आत्मा सदा-सदा के लिये अजर-अमर आनन्दमय बन जाती है ।

धर्म आचरण को अर्थ-काम की तृप्ति का साधन ही मत बनादो, वह तो परम मुक्ति का द्वार खोलने वाला तत्त्व है ।

जीवन का उद्देश्य धन नहीं, धर्म होना चाहिये, भौतिक सुख नहीं, मुक्ति होना चाहिये । धर्म का उपयोग आत्म कल्याण के लिये ही करो ।

धर्म ग्रन्थों की सत्यता-असत्यता की परख हमारी स्थूल बुद्धि नहीं कर सकती है, उसके लिये सूक्ष्म बुद्धि, प्रबुद्ध प्रज्ञा चाहिये । उसके बिना हम शास्त्रों को असत्य ठहराकर अपनी उथली बुद्धि का ही परिचय देते हैं ।

निपुण प्रज्ञा अथवा सूक्ष्म बुद्धि भी यदि आग्रह-दुराग्रह मुक्त नहीं है तो आगमों का सही रहस्य प्राप्त नहीं कर सकती है, विपरीत इसके धर्म श्रद्धालुओं को वाद-विवाद में उलझा देती है ।

यदि जीवन में शान्ति-आनन्द चाहते हो, तो पापो से बचो और पापो से बचना चाहते हो, तो परलोक को सामने रखो ।

'मुझे यहा से मरना है और परलोक मे जाना है' यह आस्था ही व्यक्ति को बहुत से पाप कर्मों से बचा देती है । अतः पुनर्जन्म पर आस्था रखो ।

अज्ञानता का स्वीकार ज्ञान की आधारभिला है। जो व्यक्ति अपने आपको अधिक बुद्धिमान मानता है, वह कभी भी ज्ञान प्राप्ति की भूमिका का निर्माण नहीं कर सकता है।

पागल व्यक्ति स्वयं को पागल नहीं मानता वह अपने आपको बहुत समझदार मानता है, जबकि समझदारी उसके निकट ही नहीं फटकती है। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति अपने आपको अधिक विद्वान मानता है, जबकि विद्वत्ता का उससे सूर्य और अन्धकार जैसा सम्बन्ध होता है।

यदि जीवन में शान्ति-आनन्द चाहते हो, तो पापो से बचो और पापो से बचना चाहते हो, तो परलोक को सामने रखो ।

‘मुझे यहा से मरना है और परलोक मे जाना है’ यह आस्था ही व्यक्ति को बहुत से पाप कर्मों से बचा देती है । अत पुनर्जन्म पर आस्था रखो ।

धर्म तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुस्यूत होना चाहिये । जीवन के प्रत्येक कर्म में—प्रत्येक श्वास में धर्म अनुगुञ्जित होना चाहिये ।

धर्म का सम्बन्ध केवल मन्दिर, उपाश्रय, गुरु-द्वारा, गिरजाघर या मस्जिद से ही नहीं है । उसका सीधा सम्बन्ध घर, दुकान, बाजार एव परिजनो के बीच के व्यवहार से होता है । वहा यदि धर्म का जीवन्त प्रभाव नहीं है तो मन्दिर या उपाश्रय वाला धर्म केवल ढोंग बनकर रह जाता है ।

आत्मा के विकारी स्वरूप का चिन्तन भी हमें एक दृष्टि देता है, किन्तु वह चिन्तन ही पर्याप्त नहीं है । आत्मा के वीतरागी स्वरूप का चिन्तन करिये और उसे प्राप्त करने का सकल्प करिये ।

आत्मा को अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न वीतरागता का भावपूर्ण चिन्तन यदि दीर्घजीवी बना रहे तो हमारे मन में उस ऐश्वर्य-वीतराग-भाव को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न होगी, जो एक साधक के लिये आवश्यक है ।

किसी भी पदार्थ की अच्छाई को जाने बिना उसे कैसे पसन्द किया जा सकता है, कैसे मागा जा सकता है ? इसी प्रकार मोक्ष को जाने बिना उसे कैसे पसन्द करेंगे ? अतः वीतराग वाणी में तन्मय होकर मोक्ष के स्वरूप को जानो-समझो ।

यदि मोक्ष का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आ गया तो फिर मसार के सभी सुख फीके-तुच्छ और निस्सार लगेंगे । फिर तो साधना की ऐसी रुचि जागृत होगी कि मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ।

ससार क्या हैं ? आत्मा का कर्मों के साथ वन्धे रहना—जन्म मरण करते रहना । और मोक्ष क्या है ? कर्मों के वन्धन से आत्मा का मुक्त हो जाना । यही तो मुक्ति या निर्वाण है ।

जीवन में यदि कुछ करने योग्य है, तो यही कि आत्मा के ऊपर लगे कर्म मूल को साफ करते जाओ, आत्मा को निर्मल बनाते जाओ । यही परम एव धरम कर्त्तव्य है—करणीय है ।

सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये किसी जप-तप, मंत्र-तंत्र, होम-हवन या किसी मनौती की आवश्यकता नहीं है; उसके लिये केवल प्रामाणिकता एवं व्यावहारिकता की आवश्यकता है ।

यदि आप मानसिक शान्ति से युक्त आनन्द की जिन्दगी जीना चाहते हैं तो पैसों को नहीं प्रामाणिकता को महत्त्व दो । प्रामाणिक व्यक्ति प्रर्थाभाव या कम धाय में भी मानसिक शान्ति का अहसास करता है ।

स्मरण रखो भावना शून्य विद्वत्ता आन्तरिक
मानन्द नहीं जगा सकती है । तुम यदि आनन्दित
प्रसन्नचित्त रहना चाहते हो तो विद्वत्ता के साथ
भावना को महत्त्व दो ।

विद्वत्ता से अच्छा प्रवचन देकर लोगों को प्रमा-
दित तो किया जा सकता है किन्तु उनके हृदय को
प्रेम से-सहृदयता से आप्लावित करके बदला नहीं
जा सकता, अतः विद्वत्ता के साथ भाव विशुद्धि का
महत्त्व स्वीकार करो ।

मर्यादा विरुद्ध कार्य मन को सदा आशंकित एवं भयभीत बनाए रखते हैं । व्यक्ति ऐसे कुकृत्य करके न तो चैन से सो पाता है—जी, पाता है और न मन को स्वस्थता पूर्वक धर्म में स्थिर कर पाता है ।

किसी भी प्रकार के आवेश में किया गया असत्कार्य बुरी यादों की एक लम्बी कतार छोड़ जाता है, जो एक शूल की तरह निरन्तर चुभन पैदा करते रहती है ।

आत्म निष्ठ होने के लिये निन्दा और विकथा का त्याग अनिवार्य एव प्रथम शर्त है । असत् से वच कर ही सत् में प्रवृत्ति की जा सकती है ।

यदि आत्म निष्ठ होना चाहते हो, तो बाह्य आकर्षणों का व्यामोह छोड़ दो । बाह्य सज्जा से मुंह मोड़ दो ।

मर्यादा विरुद्ध कार्य मन को सदा आशक्ति एवं भयभीत बनाए रखते हैं । व्यक्ति ऐसे कुकृत्य करके न तो चैन से सो पाता है—जी, पाता है और न मन को स्वस्थता पूर्वक धर्म में स्थिर कर पाता है ।

किसी भी प्रकार के आवेश में किया गया असत्कार्य बुरी यादों की एक लम्बी कतार छोड़ जाता है, जो एक शूल की तरह निरन्तर चुभन पैदा करते रहती है ।

आत्म निष्ठ होने के लिये निन्दा और विकथा का त्याग अनिवार्य एव प्रथम शर्त है । असत् से बच कर ही सत् में प्रवृत्ति की जा सकती है ।

यदि आत्म निष्ठ होना चाहते हो, तो बाह्य आकर्षणों का व्यामोह छोड़ दो । बाह्य सज्जा से मुंह मोड़ दो ।

अनैतिकता एवं धार्मिकता का मेल कभी नहीं बैठ सकता । धार्मिकता के साथ तो नैतिकता-प्रामाणिकता का ही मेल हो सकता है ।

आप बेईमानी भी करते रहे और धार्मिक भी हो जाए ये दोनों कार्य कैसे हो सकते हैं ? धार्मिक बनना है—अहिंसक बनना है तो पहले प्रामाणिक बनिये ।

बुद्धिमान व्यक्ति को तर्क और प्रेम-से ही समझाने का प्रयास करो । क्रोध से तो उसे विद्रोही ही बनाया जा सकता है ।

बुद्धिमान बया, बुद्धू मूर्ख व्यक्ति को भी तो क्रोध से नहीं समझाया जा सकता है । क्रोध समझाने का मार्ग है ही नहीं, समझाइस तो प्रेम से ही हो सकती है, यदि वह बुद्धिमान के लिये हो या मूर्ख के लिये ।

मोक्ष का सुगम पथ उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है, जो व्यसनो के गुलाम फैसन के दीवाने एव अन्धानुकरण की अन्धी गलियों में भटक रहे हो । वासनाओं में आकण्ठ डूबे हुए ऐसे व्यक्ति तो मोक्ष मार्ग को समझ ही नहीं सकते हैं ।

जब तक इष्टि वासना अथवा इन्द्रियाकर्षण से अलग नहीं हट जाती, जीवन विकारो के दल-दल से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति मार्ग की ओर चरण नहीं बढ़ सकते । यदि वास्तव में आत्मिक आनन्द की अभीप्सा है तो बाहर की इस दौड़ से वचने का प्रयास करो ।

मोक्ष का सुगम पथ उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता है, जो व्यसनो के गुलाम फैसन के दीवाने एव अन्धानुकरण की अन्धी गलियों में भटक रहे हो । वासनाओं में आकण्ठ डूबे हुए ऐसे व्यक्ति तो मोक्ष मार्ग को समझ ही नहीं सकते हैं ।

जब तक दृष्टि वासना अथवा इन्द्रियाकर्षण से अलग नहीं हट जाती, जीवन विकारों के दल-दल से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति मार्ग की ओर चरण नहीं बढ़ सकते । यदि वास्तव में आत्मिक आनन्द की अभीप्सा है तो बाहर की इस दौड़ से बचने का प्रयास करो ।

बुद्धिमान व्यक्ति को तर्क और प्रेम से ही समझाने का प्रयास करो । क्रोध से तो उसे विद्रोही ही बनाया जा सकता है ।

बुद्धिमान क्या, बुद्धू मूर्ख व्यक्ति को भी तो क्रोध से नहीं समझाया जा सकता है । क्रोध समझाने का मार्ग है ही नहीं, समझाइस तो प्रेम से ही हो सकती है, यदि वह बुद्धिमान के लिये हो या मूर्ख के लिये ।

साधुत्व की प्रथम शर्त है 'संवेदनशीलता-
आन्तरिक करुणा ।' यदि साधु के अन्तरंग से करुणा
का स्रोत नहीं बहता है तो वहां साधुता नहीं ।
साधुत्व का आचरण मात्र है ।

साधुत्व की दूसरी शर्त है जागरूकता, साधना
के प्रत्येक चरण पर जागृत व्यक्ति ही आत्मा की
गहराई में घुस पैठ कर सकता है ।

आंखो देखी और कानों सुनी बात पर भी जल्दबाजी मे कोई निर्णय मत करो । किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिये बहुत गहराई से सोचो । उसकी खूब जाच पढताल करो और निर्णायक स्थिति में भी कोई कठोर, निर्दयी निर्णय मत करो ।

किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिये सहसा किसी के कथन पर विश्वास मत करलो । अपने एकान्त के क्षणो में दस मिनट का ध्यान करो, अपनी अन्तरात्मा की आवाज के आघार पर निर्णय लो—वह निर्णयसमुचित मार्ग दर्शक होगा ।

गुणवान् होना कठिन नहीं है, किन्तु गुणानुरागी होना अत्यन्त कठिन है। हम गुणवान् बनकर दूसरों की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, किन्तु दूसरो को गुणवान् देखकर उनकी प्रशंसा कर देना हमारे लिये कठिन हो जाता है।

यदि तुम वास्तव में गुणवान् बनना चाहते हो तो पहले गुणानुरागी बनो, गुणवानो के गुणो की प्रशंसा करना सीखो। यही नहीं, दुर्गुणी व्यक्ति के जीवन से भी किसी न किसी अच्छाई-गुण की खोज करो।

किसी को 'दोष मत दो किं 'तुमने मुझे दु खी कर दिया' । वास्तव में हम अपने कर्मों के फल से ही दु खी होते हैं । दूसरा तो उसमें सामान्य निमित्त मात्र हैं ।

कर्म परिणति पर गहन विचार करने पर दु खी का सहन करना सरल हो जाता है और नये कर्म बन्धन बहुत कम होते है । अत जब भी दु खी से घिर जाओ कर्म सिद्धान्त पर चिन्तन करो ।

गुरु-शिष्य, भाई भाई अथवा मंत्री के अच्छे सम्बन्धों का सेतु अत्यन्त कठिनाई से बनता है, अतः इसे सामान्य-से झटको से मत तोड़ो। इन सम्बन्धों की महत्ता एवं मूल्यवत्ता समझकर इन्हे स्थायित्व देने का प्रयास करो।

पारस्परिक सम्बन्धों को मर्यादाओं, उनके श्रेष्ठित्य को समझो। उन्हें निभाने के लिये अपने स्वार्थों को आड़े मत आने दो।

सन्त पुरुषो अथवा सद्गुरुओं का परिचय उनके ज्ञान, उनकी कृणा एव उनके आचरण-चरित्र से ही प्राप्त किया जा सकता है ।

सद्गुरुओं की सच्ची और सहज पहचान उनकी कथनी और करणी की एक रूपता से हो सकती है— उनके भीतर की कृणा-दयालुता से हो सकती है ।

किसी को यह जताने का प्रयास-मत करो कि मैंने तुम्हारे लिये यह किया है, या मैं तुम्हारे लिये यह कर रहा हूँ । अन्यथा तुम्हारी आत्मा कर्तृत्व के अहंकार में दब जाएगी ।

कर्तृत्व भाव का झूठा अहं आगे के विकास को ही नहीं रोकता, बड़े-बड़े व्यक्तियों को भी साधना की उच्च भूमिका से नीचे गिरा देता है ।

हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढते हैं, अथवा चिन्तन करते हैं, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पडता है ।

यह प्रयास करो कि तुम सदैव अच्छा देखो, अच्छा पढो, अच्छा सुनो और अच्छा ही चिन्तन करो ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छाइयो का कोष बन जाए ।

याद रखो, अन्याय से कमाया हुआ धन आपको शान्ति से जीने नहीं देगा । आपको सुख से—चैन से सोने नहीं देगा । मखमल एव डनलप के गद्दे पर भी अशान्ति—बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी । एयर कण्डीशन बगला भी आपको रात-दिन अशान्ति तनाव की आग में जलाता रहेगा ।

आज तो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही बड़ी पेचीदी हो गई है, उलझन भरी हो गई है । जिस कदर सरकार नये-नये टैक्स लगाती है, उसी कदर नये-नये तरीको से टैक्स चोरिया होती हैं और समझदार लोग भी टैक्स-चोरी को अपराध नहीं मानते ।

॥ कोई भी पदार्थ या व्यक्ति अच्छे-बुरे नहीं होते हैं और न वे हमारे भीतर राग-द्वेष उत्पन्न कर सकते हैं । उनमें अच्छाई-बुराई का आरोप हमारा मन करता है । विकारग्रस्त मन ही राग-द्वेष के त्तनि-बाने बुनता है, व्यक्ति और पदार्थ तो निमित्त मात्र होते हैं ।

॥

यदि आप वीतरागी बनना चाहते हैं, तो पदार्थों में अच्छे-बुरे का भाव नहीं देख कर पदार्थत्व का दर्शन करो । व्यक्ति में अच्छाई-बुराई न देखकर व्यक्तित्व का दर्शन करो समत्व दृष्टा बनो ।

किसी से मागने पर भी यदि वह कुछ नहीं देता हो, तो उस पर क्रोध मत करो। अपने 'लाभान्तराय' कर्मोदय पर चिन्तन करो।

उपलब्धि का आधार पुरुषार्थ तो है ही, साथ में अन्तराय कर्म का क्षयोपशम भी है। अतः अनुपलब्धि पर हतोत्साहित न होकर दुगुणे वेग से पुरुषार्थ प्रारम्भ करो ताकि अन्तराय कर्म क्षय हो और उपलब्धि के द्वार खुल जावें।

तुम जैन हो, अपने दायित्व को समझो कि जिन शासन की रक्षा के लिये तुम्हारे क्या कर्तव्य है ? वह कर्तव्य केवल लच्छेदार भाषण दे लेने से या कुछ लेख लिख देने मात्र से पूरा नहीं हो जाता है । उसके लिये पहले अपने भीतर शुद्ध एवं सुदृढ श्रद्धा-जगामो और अपने आचरण को सुधारो ।

व्यापार करते समय इतना तो अवश्य ध्यान रखो कि "मैं जैन हूँ, मुझे ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिये जो जैनत्व से विरुद्ध हो, जिससे जैन धर्म बदनाम होता हो ।"

छल-कपट एव घोखा-घडी करने वाला यहां तो दुःखी होता ही है, मरकर भी उसे प्रायः पशु-योनि में जाना पड़ता है जहां उसके चारों ओर, दुःख के जाल बिछे रहते हैं ।

छल-कपट करने के पूर्व इतना सा चिन्तन अवश्य करो कि यदि मेरे साथ भी कोई यही व्यवहार करे तो मुझे कितना दुःख होगा ?

यदि तुम पर दुःख के पहाड भी टूट पड़े हो, तो भी प्रयास यह करो कि उन्हें समभाव से सहन किया जा सके, क्योंकि हाय-हाय या विलाप करने से दुःख कम नहीं हो जाते है, विपरीत वे अधिक ही बढ़ेंगे ।

समता भाव से सहन किये गये दुःख असाता वेदनीय कर्मों की निर्जरा के हेतु बन जाते है, जबकि आर्त्तध्यान करने से कर्म बन्धन बढ़ते जाते है, जो नये दुःखो को जन्म देते है ।

नारी शक्ति रूपा है । एक ऐसी शक्ति जो पुरुष को देवता भी बना सकती है और यदि गिराने में निमित्त बने तो शैतान या हैवान भी बना सकती है ।

नारी में वह मातृत्व छुपा है जो सन्तान को महान भी बना सकता है और हैवान भी । शक्ति का सम्यगुपयोग ही कार्य की महानता का निमित्त-भूत आधार होता है ।

यदि मृत्यु से निर्भय बनकर उसे महोत्सव बनाना चाहते हो तो निम्न बातों का ध्यान रखो—

- (१) जीवन की अन्तिम घड़ियों में उद्विग्न मत बनो ।
- (२) धैर्य मत खोओ । (३) दुःखी मत बनो ।
- (४) सावधान रहो ।
- (५) कर्मफल पर एवं निमित्त कारण पर विचार करो ।
- (६) अपने पापों की शुद्ध हृदय से आलोचना करो ।
- (७) समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करो ।
- (८) अठारह पापों का त्याग करो ।
- (९) अरिहन्त, सिद्ध-प्रभु, साधु और धर्म इन चार का शरण स्वीकार करो ।
- (१०) समस्त वैर भाव को भुलाकर अपूर्व क्षमा धारण करो ।
- (११) प्रत्येक श्वास के साथ नमस्कार महामन्त्र का स्मरण जोड़ दो ।
- (१२) चौबीस तीर्थंकर भगवन्तो के ध्यान में या आत्मा की अविनाशिता के चिन्तन में खो जाओ ।
- (१३) समस्त ममत्व का परित्याग कर दो ॥

जैन श्रमण परम्परा की एक बहुत बड़ी उदारता-पूर्ण विशेषता रही है कि उसमें अन्य धर्मों-दर्शनो के अध्ययन की परम्परा रही है—आज भी है। जबकि अन्य किसी धर्म के साधको में जैन धर्म के अध्ययन की परम्परा है ही नहीं।

ऐसी गुणग्राही-उदार एव व्यापक दृष्टि भी सभी की नहीं बनती कि अच्छाई जहाँ कहीं भी हो, अपना ली जाय। अन्यथा जैन तत्त्वज्ञान की अमूल्य थाती से आज कोई भी धर्म वञ्चित नहीं रहता।

इस बात के लिये सदा सतर्क रहो कि पाप के कार्यों के प्रति तुम्हारे मन में सदा पश्चात्ताप होता रहे, और कोई भी पाप तीव्रतम आसक्ति-कषायों के साथ न हो । कम से कम पाप को पाप तो समझते ही रहो ।

जब कभी जीवन में प्रमादवश अनपेक्षित पाप हो जाय, तो दुःख अनुभव करो । पाप करके हर्षित नहीं बनो ।

जिसके हृदय मे करुणा के भरने बहते हो,
जिसके अन्दर से वैर की आग शान्त हो चुकी हो
और जो स्नेहिल भावना से भरा हो, उसके निकट
आने वाला क्रूर हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाता
है, निर्दयी मनुष्य भी वैर भूल जाता है ।

अपने भीतर क्रूरतापूर्ण अशुभ विचारो का
सृजन करके हम अपना ही नुकसान नही करते हैं,
अपने परिपार्श्व को भी क्रूर बनाते हैं । अपने सम्पर्क
मे आने वालो को भी निर्दयी बनाकर उनका भी
अहित करते हैं ।

वासना के नशे में पागल बना व्यक्ति कभी भी सन्तुलित एवं स्वस्थ चिन्तन नहीं कर सकता है । उसके विवेक का दीपक बुझ जाता है और फिर वह वासना के आवेग में इज्जत-प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा सब कुछ भूल जाता है ।

दुराचार एवं व्यभिचार के मार्ग पर चलकर व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान नहीं करता दूसरों की जिन्दगी को भी बरबाद कर देता है । यही नहीं अनेकों बार एक व्यक्ति का दुराचार हजारों प्राणियों का सहारक हो जाता है । बच्चालो अपने आपको इस कुपथ से ।

जैसे-नशीले पदार्थों का सेवन मस्तिष्क की तन्त्रिकाओं का प्रभावित करता है और व्यक्ति हिताहित का विवेक खो बैठता है। ठीक इसी प्रकार राग-द्वेष एवं मोह-ममता का नशा हमारी भाव तन्त्रिकाओं को सवेदन शून्य बना देता है, इस नशे में आत्मा के हिताहित का भान खो जाता है।

बाह्य नशे से जितनी हानि नहीं होती है उतनी अन्दर के नशे से-हाती है। अपनी-आत्मा को-राग-द्वेष-मोह-विकार के नशे से बचाए-रखने-का प्रयास करो।

जिसे बाहर में रहने को घास-फूस की झोपड़ी भी नसीब न हो उसे जेल की कोठरी ही महल लगती है । जिसे बाहर में खाने को एक दाना भी ना मिले उसके लिये जेल की रोटियां भी स्वादिष्ट मिष्ठान बन जाती है ।

वस्तु के अभाव में अथवा उसकी अनुपलब्धि में उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी सम्यगुपयोगिता का बोध होता है ।

धर्म आराधना से धन-वैभव, सुख-भोग, भौतिक ऐश्वर्य, स्वर्ग एव मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होते हैं, किन्तु तुम धर्म से भूल कर भी सासारिक वैभव मत मागना, क्योंकि यह बहुत घाटे का सौदा होगा ।

धर्म की शक्ति अचिन्त्य है । उसे भौतिक कामनाओं में खो देना बुद्धिमत्ता कैसे मानी जा सकती है । एक लाख रु० से एक साधारण-सा एक रुपये का दर्पण खरीद लेना क्या बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जा सकता है ?

आज विवाह-शादी जैसी सामाजिक परम्पराएँ इतनी विकृत हो गई हैं कि जवान पीढ़ी रूप-चमड़ी-सौन्दर्य के पीछे पागल बनी जा रही है तो बुजुर्ग पीढ़ी पैसे को ही भगवान् मान रही है। इस घिनौनी दौड़ ने न जाने कितनी बालाओं को मरने के लिये विवश कर दिया है ?

क्या उन व्यक्तियों को धार्मिक माना जाय जो रूप और पैसे से ही सौदा करते हों, विवाह शादियों में उसी को महत्त्व देते हों ?

आज की फैशन परस्ती ने धर्म स्थानों की मर्यादाएँ भी तोड़ कर रख दी हैं। धर्म स्थान भी जैसे 'फैशन शोरूम' बन गए हैं। प्रवचन स्थल प्रदर्शन स्थल बन गये हैं।

आज की युवापीढी में वेश स्पर्धा, केश स्पर्धा एवं सौन्दर्य प्रदर्शन स्पर्धा की होड़ सी लग गई है। क्या इस बहिर्मुखी स्पर्धा में कभी धर्म रुचि भी बन सकेगी ? क्या यह पीढी कभी धर्म-उपासना को भी अपनी स्पर्धा का अंग बनाएगी ?

यदि वास्तव मे आप अपने मन को धर्म की उर्वरा भूमि बनाना चाहते हो, उसे शान्ति और आनन्द का उत्स बनाना चाहते हो, तो सिनेमा एव अश्लील नाटक देखना आज से ही बन्द कर दो ।

पारिवारिक एव सामाजिक जीवन की शान्ति मे, नैतिकता एव चारित्र्य निष्ठा मे आग लगा देने का एक मुख्य साधन है 'सिनेमा' । इसने न जाने कितने कोमल दिमागो मे चारित्र्य हीनता के बीज बो दिये है, कितने के परिवार उजाड दिये है ।

बहुत बार बच्चो के साथ माता-पिता का अनुचित व्यवहार उन्हे धर्म से विमुख बना देता है, उनके मन धर्म विद्रोही बन जाते हैं । अत बच्चो को धर्म के प्रति आकर्षित करने मे भी कटु-कठोर शब्दो का प्रयोग मत करो, अच्छी शिक्षा भी मधुर शब्दो मे दो ।

माता-पिता के स्वय के आचरण धर्मनुकूल न हो, उनके जीवन मे धर्म केवल दिखावे की वस्तु हो तो सन्तान पर उस धर्माचरण का विपरीत असर पडे बिना कैसे रहेगा ? यदि अपनी सन्तान को धार्मिक बनाना चाहते हो तो पहले तुम आन्तरिकता पूर्वक धार्मिक बनने का प्रयास करो ।

यदि कोई गर्भवती नारी अपनी आने वाली सन्तान के भविष्य को जानना चाहे तो वह बड़ी सरलता से जान सकती है—अपने ही तत्कालीन विचारों के आधार पर । माता के मनोभावों का सन्तान के स्वभाव पर बहुत गहरा प्रभाव अंकित होता है ।

यदि ससार में नैतिकता, चरित्रनिष्ठा, निर्भयता एवं सज्जनता का प्रचार प्रसार करना है, तो इसके लिये किसी आन्दोलन की अथवा विज्ञापन-बाजी की आवश्यकता नहीं है, केवल ससार की सभी माताएँ नैतिक चरित्रनिष्ठ एवं निर्भय बन जाएँ—अपने भावों को पवित्र बना लें ।

सासारिक प्रवृत्तियों में भी यदि उनके औचित्य अनौचित्य का ध्यान रखा जाय और अनासक्ति का भाव रखा जाय तो वे धर्म साधना का अंग बन जाती हैं ।

विवाह बन्धन में बन्धते समय भी उसे अपनी मानसिक दुर्बलता-विवशता मान कर अन्तरंग में समय साधना का पुनीत लक्ष्य रखा जाना चाहिये ।

संस्कृत की एक सूक्ति है "अधीत्य ग्रन्थापि भवन्ति मूर्खा ।" पढ लिख कर भी व्यक्ति मूर्ख रह जाता है । और समाज मे आज ऐसे पढे लिखे मूर्खों का बाहुल्य हो गया है । वह पढाई किस काम की जिसमे मानवीय सवेदना ही समाप्त हो जाती हो ?

समाज मे आज ऐसे वर्ग की भी बहुलता होती जा रही जो श्रीमताई के नशे मे चूर है, किन्तु वास्तव मे उनके जैसे और कोई गरीब नही है । और यह वर्ग समाज को निरन्तर पतन की ओर खीचता जा रहा है ।

धन्धा करते हुए भी धर्म-पुण्य हो सकता है, यदि उसे एक निश्चित नियम बद्धता एवं आचार संहिता के सशक्त पालन के साथ किया जाय ।

आज तो धर्म का भी व्यवसायीकरण होता जा रहा है । धर्म क्रियाओं की कार्टिन्टिंग करके उन्हें निश्चित फलश्रुति के साथ जोड़ना व्यवसायीकरण नहीं तो और क्या है ?

विजातीय आकर्षण.....

यो तो अनादिकालीन समस्या है, किन्तु आज के वातावरण ने इसे अत्यन्त उग्र बना दिया है ।

नौकरी-पैसा नारियो मे यह स्थिति एक बदतर रूप लेती जा रही है। इसी दृष्टि से तो वे नारिया अपने पति या परिवार से भी अधिक ध्यान अपने 'बाँस' का रखती हैं ।

आज के परिवेश में ससार के सभी कार्यों का प्रायः एक ही उद्देश्य हो गया है कि पाचो इन्द्रियों के विषय सुखो की प्राप्ति कैसे हो ?

खान-पान, रहन-सहन, वेश-विन्यास सभी में इन्द्रिय विषय सुखो के बीज खोजे जा सकते हैं । किन्तु यह एक भटकाव भरा उद्देश्य है ।

किसी व्यक्ति की रुचि अथवा आदत को बदलना चाहते हो तो उस पर क्रोध करके या झुंझलाकर के वैसा नहीं कर सकोगे, उसके लिये स्वयं को शान्त-सयत बनाए रखो और स्नेह से समझाओ ।

। यह सीधा सा विज्ञान है कि गर्म लोहे से गर्म लोहा नहीं कटता है । गर्म लोहे को काटने के लिये ठण्डा लोहा ही उपयोग में आता है ।

सामाजिक जीवन व्यवहार में एक दूसरे पर परस्पर विश्वास, उदारता, सहनशीलता एवं गम्भीरता का होना आवश्यक है । इन गुणों के अभाव में जीवन अत्यन्त कटु हो जाता है ।

आज का सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन गुणशून्य औपचारिकताओं में उलझता जा रहा है । इसीलिये इसमें निरन्तर टूटन होती जा रही है— दरारें पड़ती जा रही हैं ।

पति-पत्नी दोनों यदि 'क्वालिफाईड'—उच्च डिग्री धारी हो, दोनो को अपनी डिग्रीयो का अहकार हो और दोनो तेज-तराट हो तो सघर्ष अनिवार्य है और ऐसे जीवन मे अशान्ति एवं संक्लेश बने ही रहते है ।

पति-पत्नी के सम्बन्ध खीचतान वाले नही, सौहार्द पूर्ण होने चाहिये । साथ ही धर्म आराधना मे भी एक दूसरे को सहयोग-प्रेरणा देने वाले होने चाहिये ।

आजकल अभक्ष्य खान-पान ने इस तरह प्रभाव फैला दिया है कि इसमें चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक के भेद समाप्त कर दिये हैं । शराब तो भेद की सभी दिवारों को तोड़ कर सभी को प्रागल बनाती जा रही है ।

यदि तुम अपने वैयक्तिक एव पारिवारिक जीवन को सुख-समृद्धि एव मानसिक शान्ति से भर-पूर बनाए रखना चाहते हो तो स्वयं को एव अपने परिवार को शराब एव मासाहार की लत से बचाए रखना ।

यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वासना पर समय रखकर चारित्र्य निष्ठ बने रहना चाहते हैं तो निम्न नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिये—

- (१) अपनी दृष्टि को सदा पवित्र बनाए रखो ।
- (२) अश्लील सिनेमा-नाटकों से परहेज करो ।
- (३) परस्त्री का परिचय मत करो ।
- (४) वीभत्स एवं अश्लील साहित्य मत पढ़ो ।
- (५) गन्दे चित्र-पोस्टर निर्निमेष दृष्टि से मत देखो ।
- (६) रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग कर दो ।
- (७) अधिक घृष्ठ-पौष्टिक आहार मत करो ।
- (८) व्यभिचारी स्त्री-पुरुषों के ससर्ग से बचो ।
- (९) स्त्री सम्बन्धी अथवा विजातीय सैक्स की चर्चा मत करो ।
- (१०) चारित्र्यनिष्ठ व्यक्तियों से सम्पर्क बनाए रखो ।
सन्तों की सगति करो ।
- (११) ब्रह्मचर्य की भावनाओं को सुदृढ़ बनाते रहो ।

सासारिक जीवन के लिये सबसे मूल्यवान बात है—परिवार का धर्म सस्कारो से ओत-प्रोत होना एव स्नेह परिपूर्ण वातावरण का बने रहना ।

परिवार मे यदि सभी सदस्यो मे परस्पर प्रेम-पूर्ण वातावरण हो, एक-दूसरे के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण हो और सहिष्णुता हो, तो वहा धर्म आराधना सहज एव निरापद रूप से हो सकेगी !!

यदि अपने बच्चों को सुमरत्कारित बनाना चाहते हो, तो उन्हें नौकरानियों के भरोसे मत छोड़ो और नौकरों के भरोसे घर को मत छोड़ो ।

पूर्व जन्म के पुण्योदय से प्राप्त भौतिक सुख की प्रचुरता को देखकर फूलिये मत; क्योंकि यह क्षणिक है—सारहीन है और शाश्वत आनन्द रूप आत्मीय सुख के समक्ष तुच्छ है ।

इन्द्रियो को लुभाने वाले भौतिक-पौद्गलिक सुखो से ऊपर उठने का प्रयास करते रहो । एक दिन सहज ही अविनाशी आत्मीय आनन्द प्राप्त हो जायेगा । यदि उनसे उदामीन बने रहे तो ।

आपके अच्छे सुभाव भी सभी मान ले यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिसका हृदय कठोर या पाशविक बन जाता है, तो उसे सरलता पूर्वक दिये गये अच्छे सुभाव भी बुरे लगते हैं, अस्तु ऐसे व्यक्ति पर भी क्रोध करके अपने भीतर कठोरता या पाशविकता को जागृत करना उचित नहीं है ।

अपनी सत्य और प्रिय बात को भी मनवाने के लिये किसी पर दबाव न डालो, उसे समझा कर यथार्थ का दिग्दर्शन मात्र करा दो ।

जहां क्रूरता एव निर्दयता का निवास हो, वहां धर्म नहीं रह सकता है। यदि धार्मिक बनना चाहते हो तो हृदय से दयालु एव कोमल बनो।

दयालु हृदय सवेदनशील होता है। वह दूसरो के दुःखो को देखते ही द्रवित हो उठता है। अपने दुखद क्षणो मे तुम दूसरो से सवेदना चाहते हो, तो तुम भी दूसरो के लिये सवेदनशील बनो।

अशुद्ध-वैकारिक विचारों से मलिन बने हुए हृदय में धर्म ही नहीं ठहरता है तो परमात्मा का अवतरण कैसे हो सकता है । क्या गटर की नाली के बीच में आप बैठना चाहेंगे ?

यदि परमात्म भाव का जागरण करना है, अपने अंतरंग में ही परमात्मा का दर्शन करना है तो, मन की वासनात्मक गन्दगी को साफ कर दो, मन को निर्मल बनादो, राग-द्वेष की गन्दी नालियों से आत्मा को बाहर निकाल दो ।

यदि तुम अभय होना चाहते हो तो अनवरत यह चिन्तन करो कि 'मेरा किसी से वैर नहीं है ।' 'मेरी सभी प्राणियों से मैत्री है ।' 'किसी से भी वैर नहीं है ।' 'मैं मेरे प्रति अपराध करने वाले को भी क्षमा करता हू ।' 'सभी प्राणी मुझे क्षमा करें ।'

क्षमा का वास्तविक स्वरूप है, 'शत्रुत्व भाव को ही मिटा देना ।' 'वदले की भावना को समाप्त कर देना ।' स्मरण रहे वदले की भावना से वैर बढ़ता है और स्वयं में प्रतिपल भय बना रहता है । 'सबको अभय दो, स्वयं निर्भय बन जाओगे ।'

आम व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनना अधिक अच्छा लगता है । वह सामान्य से कार्य पर भी अपने प्रति दूसरो की यह प्रतिक्रिया सुनने को उत्सुक रहता है कि लोग सबसे अधिक मेरी प्रशंसा करे ।

स्मरण रखो अपनी प्रशंसा सुनने की आदत हमारे भीतर सघन अहकार को जन्म देती है और हमारे विकास के द्वार अवरुद्ध हो जाते है ।

जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध है.....सुखी है और स्वस्थ भी है, फिर भी जीवन का सम्पूर्ण समय पापो की वृद्धि में ही लगाता है, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता है। वह तो ज्ञानियों की दृष्टि में करुणा का पात्र होता है।

भौतिक वैभव से सम्पन्न होने पर भी जो आत्मभान नहीं भूलता है, सम्पन्नता-वैभव का दास-वत् नहीं स्वामीवत् प्रयोग करता है, वही बुद्धिमान माना जा सकता है।

अपने उपकारी व्यक्ति से ही ईर्ष्या करने लग जाना या उसके प्रति द्वेष रखना, उससे घृणा करना जघन्यतम अपराध है ।

अपने उपकारी के प्रति सदा बहुमान एवं स्नेह का भाव बनाए रखो, चाहे तुम उससे अधिक प्रतिष्ठित हो गए हो । उपकारी को बराबर आदर देते रहता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है और यह व्यक्ति को महान् बना देता है ।

व्यक्ति के हृदय से जब सवेदनशीलता अथवा स्नेह की धारा सूख जाती है, तो उसका जीवन, जीवन नहीं रहकर एक मशीन बन जाता है। चलता फिरता मानव यन्त्र—'रोबोट' ही रह जाता है।

हृदय को कभी सवेदन शून्य मत होने दो। तुम्हें दूसरो से स्नेह की अपेक्षा है, तो दूसरे भी तुमसे यही अपेक्षा रखते हैं। सदा सवेदनशील कोमल हृदय बने रहो।

अपने उपकारी व्यक्ति से ही ईर्ष्या करने लग जाना या, उसके प्रति द्वेष रखना, उससे घृणा करना जघन्यतम अपराध है ।

अपने उपकारी के प्रति सदा बहुमान एवं स्नेह का भाव बनाए रखो, चाहे तुम उससे अधिक प्रतिष्ठित हो गए हो । उपकारी को बराबर आदर देते रहता जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है और यह व्यक्ति को महान् बना देता है ।

गृहस्थ जीवन में भी धार्मिक साधना-उपासना की जा सकती है, किन्तु वह होगी आत्म जागृति के द्वारा ही । क्योंकि गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाने के लिये पद-पद पर पाप का आश्रय लेना पड़ता है ।

गृहस्थी का अर्थ ही है हजारों पापरूपी काटों के मध्य १०-२० धर्मरूपी फूलों का मुस्कराना-महकना । इन दस-बीस फूलों को भी बचाए रखना कठिन है, अतः धर्म के प्रति सावधान रहो ।

अवैध व्यापार करने वालों की जिन्दगी में जरा अन्दर उतर कर देखो, वहाँ केवल अशान्ति... बैचेनी एव परेशानियाँ ही अधिक दिखाई देगी। उनका पारिवारिक जीवन भी अशान्ति की ज्वाला में झुलसता हुआ ही दिखाई देगा।

तुम्हें लगता है कि अधिक पैसे वाला अधिक सुखी है, तो जरा पूछो इन धन कुबेरों को कि वे सुख-शान्ति के सरोवर में तैर रहे हैं या अशान्ति के सागर में गोते खा रहे हैं।

गृहस्थ जीवन मे भी धार्मिक साधना-उपासना की जा सकती है, किन्तु वह होगी आत्म जागृति के द्वारा ही । वयोकि गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाने के लिये पद-पद पर पाप का आश्रय लेना पडता है ।

गृहस्थी का अर्थ ही है हजारो पापस्पी काटो के मध्य १०-२० धर्मरूपी फूलो का मुस्कराना-महकना । इन दस-बीस फूलो को भी बचाए रखना कठिन है, अन धर्म के प्रति सावधान रहो ।

यदि तुम सफल व्यापारी बनना चाहते हो, तो उसकी कुंजिया समझलो—व्यापार अथवा नौकरी में सब से महत्त्वपूर्ण बात है 'प्रामाणिकता।' प्रामाणिकता के साथ आप व्यवहार कुशल है तो आपका व्यापार सहज रूप से चलेगा ।

व्यापारी में कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, वे हैं—मधुर भाषण, मिलन सारिता एवं हसमुखी व्यवहार । ऐसा व्यापारी ग्राहकों के मन को सन्तुष्ट करके जीत लेता है ।

न्याय परायणता व्यापार-व्यवसाय की 'मास्टर की'—गुरु चाबी है। आप न्याय परायण हैं या नहीं, इसकी जानकारी निम्न रूप से करिये—

- (१) आप पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं करते हैं ?
- (२) आप माल कम ज्यादा तो नहीं तौलते हैं ?
- (३) कम माल देकर अधिक पैसा तो नहीं लेते हैं ?
- (४) अच्छा सेम्पल दिखाकर घटिया माल तो नहीं देते हैं ?
- (५) अधिक व्याज तो नहीं लेते हैं ?
- (६) किसी की अमानत तो नहीं हड़प लेते हैं ?
- (७) उधार वसूल करते हुए गरीबों को परेशान तो नहीं करते हो, ठगते तो नहीं हो ?

धर्मविहीन-दुर्व्यसनी श्रीमन्तो को अधिक महत्त्व
एव सामाजिक प्रतिष्ठा देकर सामाजिक मूल्यों का
अवमूल्यन ही किया जाता है ।

आज पैसों के वर्चस्व के कारण नैतिक मूल्य
गिरते चले जा रहे हैं । इसके लिये चारित्रहीन पूंजी
पतियों का सम्मान जिम्मेदार है ।

यदि आपकी आवश्यकताएं सीमित हो जाए तो आप अवश्य न्याय-नीति अथवा प्रामाणिकता से अपनी आजीविका चला सकते हैं। एक महापाप से बच सकते हैं।

सुविधा भोग की महातृष्णा परिग्रह की उद्दाम लालसा उत्पन्न करती है और वह लालसा इन्सान के हृदय को क्रूर-कठोर और निर्दयी बना देती है, जिससे वह जघन्य से जघन्य अपराध करने से भी सकोच नहीं करता है।

जब हम असहिष्णु बनते हैं, तो हमारी भाषा कठोर-कर्कश बन जाती है। भाषा का नियन्त्रण-संयमन समाप्त हो जाता है। शब्दों की मधुरता कोमलता नदारद हो जाती है।

सहिष्णुता धार्मिक व्यक्ति की प्रारम्भिक पहचान है। यदि जीवन में सहिष्णुता नहीं है, तो धर्म का अवतरण नहीं हो सकता है।

‘अहकार’ और ‘ममकार’ दोनो ही वृत्तिया
‘मैं’ और ‘मेरा’ की भावनाओ का निर्माण करती
है, जो इस चैतन्य को द्वेष और राग के बन्धन में
बाध देती है ।

‘मैं’ और ‘मेरेपन’ की मुक्ति बन्धन-मुक्ति की
प्रथम पायरो है । ‘मैं’ और ‘मेरा’ का भाव छूटते
ही विश्वात्म भाव की दृष्टि जागृत हो जाती है ।

जब हम असहिष्णु बनते हैं, तो हमारी भाषा कठोर-कर्कश बन जाती है। भाषा का नियन्त्रण-सयमन समाप्त हो जाता है। शब्दों की मधुरता कोमलता नदारद हो जाती है।

सहिष्णुता धार्मिक व्यक्ति की प्रारम्भिक पहचान है। यदि जीवन में सहिष्णुता नहीं है, तो धर्म का अवतरण नहीं हो सकता है।

'अहकार' और 'ममकार' दोनो ही वृत्तिया 'मैं' और 'मेरा' की भावनाओ का निर्माण करती है, जो इस चैतन्य को द्वेष और राग के बन्धन मे बाध देती है ।

'मैं' और 'मेरेपन' की मुक्ति बन्धन-मुक्ति की प्रथम पायरो है । 'मैं' और 'मेरा' का भाव छूटते ही विश्वात्म भाव की रष्टि जागृत हो जाती है ।

ईश्वर से किसी भीतिक वस्तु की याचना भूल कर भी मत करो । तुम्हारी प्रार्थना के स्वर होने चाहिये—‘हे प्रभो ! मेरे समस्त विकार नष्ट हो जाए । मेरा मन सदा अविकारी बना रहे । मुझे शुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो, और मैं आत्मा के उस परम विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लू ।’

प्रार्थना एवं संकल्पो मे वह शक्ति होती है कि वे हमे तदनुरूप ढाल देते हैं । अतः सदा प्रशस्त संकल्पो से मन को सजाए रखो । जीवन की सजावट संकल्पो की प्रशस्तता से ही बन सकेगी ।

समाज की चली आ रही घिसी-पिटी परम्परा का विरोध करके नूतन स्वस्थ परम्परा की स्थापना करने के लिये भी मत्व-माहम चाहिये । वृद्धदिल व्यक्तियों के द्वारा कभी शान्ति का सूत्रपात नहीं हो सकता है ।

शान्ति का अर्थ है—समाज को स्वस्थ दिशा देने वाली एक स्वस्थ-अहिंसक विचार मरणि । किन्तु इस विचारधारा का अनुशीलन कोई जीवट धारी पाँनादी ध्यक्तित्व का धारक व्यक्ति ही कर सकता है । मग्यपा शान्ति एक भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली प्रणिया बन कर रह जाणी ।

चित्रपटो मे अधिकाशतया मारधाड एवं हिंसक दृश्यो की बहुलता रहती है और उन्हे देखते-देखते आज के लोगो के दिल भी क्रूर-कठोर, निर्दयी एवं निष्ठुर होते जा रहे है । ऐसे दृश्यो को देखना छोड दो ।

क्या आपके हृदय मे कभी दुखी व्यक्तियो के प्रति करुणा उमडती है ? कभी यह भाव उठा कि मैं कभी किसी को दुखी नही करूंगा ? दूसरो के सुखो से ईर्ष्या नही करूंगा ?

जब व्यक्ति अधिक कामभोगो मे आसक्त हो जाता है तो अपने परिजनो को ही नहीं, उपकारियो को भी भूल जाता है—आत्मा का तो उसे भान ही नहीं रहता है । यही कारण है कि मनुष्य लोक से मरकर देवलोक मे जाने वाले जीव अपने भोगो मे डूबकर पूर्व के उपकारियो का स्मरण ही नहीं कर पाते हैं ।

भोगो की आसक्ति ही ऐसी है कि व्यक्ति उनमे भान भूल जाता है, अपने न्दय के हिताहित का बोध भी नहीं रहता है । इसीलिये तो कामातुर व्यक्ति को नीतिकारो ने अन्धा कहा है ।

यदि आप किसी के गुणों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते, नाराज होते हैं या ईर्ष्या करते हैं तो समझिये आपके मन में गुणों के प्रति अनुराग नहीं है, आप गुण द्वेषी हैं ।

जहाँ गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा वहाँ गुणों का विकास नहीं हो सकता है । अतः यदि तुम गुणवान्-महान बनना चाहते हो तो गुणियों को देखकर हर्षित होना सीखो—गुणियों का आदर सत्कार करो ।

यदि आप अपने परिवार के मुखिया हैं, तो आप में, न्याय निपुणता, समत्व दृष्टि, उदारता, गम्भीरता एवं सहन-शीलता जैसे गुणों का विकास होना आवश्यक है ।

मुखिया के आचरण का प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर होता है, अस्तु मुखिया को अपने आचरण में शालीनता बनाए रखना आवश्यक होता है ।

दुनियावी लोगो के आचरण का अनुकरण करके उसी बहाव में बहते गए तो याद रखो पतन की गहरी खाई में गिर जाओगे, जिसमें से निकलना अत्यन्त कठिन हो जाएगा ।

यदि अनुकरण करना हो, तो अपने से महान उच्च चरित्रनिष्ठ महापुरुषों की साधनात्मक गति-विधियों का अनुकरण करो, वह तुम्हें महानता एवं आनन्द की ऊँचाई तक पहुँचा देगा ।

नारी का पहला कर्तव्य है कि वह अपने परिवार को उच्च-उन्नत सस्कारो से भर दे, सभी की निश्छल सेवा करके आत्मीय प्रेम की ऊष्मा पैदा करदे और इस रूप मे उसे स्वर्गीय आनन्द से भर दे ।

नारित्व का वास्तविक विकास अपने परिवार को गुण समर बनाने से ही होता है । नारी वह विधायिका शक्ति है, जो एक-दो बच्चो के माध्यम से उन्नत सस्कारो की लम्बी परम्परा खडी कर देती है ।

यह निश्चित है कि दूसरों के साथ अन्याय करने वाला व्यक्ति स्वयं न्याय नहीं पा सकता है और वह निर्भय भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अन्याय के द्वारा वह अपने अनेक दुश्मन खड़े कर लेता है, जिनसे उसे सदा आतंकित रहना पड़ता है। वह सुख-चैन पूर्वक जी ही नहीं सकता है।

यह सदा स्मरण रखो कि यदि तुमने दूसरों के साथ अन्याय किया है तो उसे तुम्हें ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा और उस समय तुम्हें पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

यहा के न्याय मे भूल-चूक हो सकती है, किन्तु कर्मों के राज्य मे कही भूल नहीं हो सकती है । कृत-कर्मों का फल तो भोगना ही पडेगा ।

हमारी चेतना मे कर्मों के सस्कार कप्पूटर मे भरे हुए मेटर के समान अकित हो जाते हैं, जो समय पाते ही बिना किसी स्विच के अपने आप फल देने लगते हैं ।

निराकुल एवं चिन्ता रहित मन से धर्म साधना का कार्य हो सकता है । अतः साधना में प्रवेश के पूर्व चिन्ताओं को दूर छोड़ दीजिये ।

जैन ग्रन्थों में धर्म स्थान में प्रवेश के पूर्व निस्सही २ शब्द का उच्चारण किया जाता है, जो इस बात का द्योतक होता है कि साधना में प्रवेश के पूर्व मैं बाहर की सभी चिन्ताओं व्यवस्थाओं से मुक्त होकर आया हूँ—उन्हे बाहर ही छोड़ आया हूँ ।

शराब पीने वाले इस जीवन मे भी पशुवत
जीवन जीते हैं और आगामी जन्म मे तो पशु या
नरक के कीट बनते ही हैं ।

जान बूझ कर पागल बनना, अपनी प्रतिष्ठा
पर कालिख पोतना क्या समझदारी कही जा सकती
है ?

एक गलत धारणा फैलती जा रही है या कुछ नासमझों द्वारा फैलाई जा रही है कि मासाहार से ताकत बढ़ती है । जबकि मास मनुष्य का खाद्य ही नहीं है ।

गामा पहलवान एव प्रोफेसर राम मूर्ति जैसे व्यक्तियों ने ही नहीं घासाहारी व्यक्ति वाल्टेयर ने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्ध शाकाहार में जो शक्ति है, वह मासाहार में नहीं हो सकती है ।

आजकल लोग परिवार, रिस्तेदार या सहोदर भाई की विधवा पत्नी और उसके पितृहीन बच्चों के प्रति बनने वाले दायित्व को भूल कर उनकी उपेक्षा करके समाज सेवा में धन खर्च करने को दौड़ लगाते हैं—मन्दिरों एवं अन्य धर्म स्थानों में हजारों-लाखों का दान दे देते हैं। क्या यह समाज सेवा है ? नहीं, कदापि नहीं। वहाँ उनकी दौड़ समाज सेवा के लिये नहीं, धर्म स्थानों में शिलापट्ट लगा कर मान प्रतिष्ठा कमाने की रहती है।

परिजनो की या जरूरतमन्दों की सेवा, क्या समाज सेवा नहीं है ? क्या परिजन समाज या देश से अलग है ? किन्तु वहाँ नाम की भूख कहाँ पूरी होती है ? वहाँ कोई पदक या शिला लेख कहाँ मिलता है ?

अपने आश्रितों की तो उपेक्षा मत करो, उनके प्रति संस्कार देने के अपने कर्तव्य का तो बराबर पालन करो ।

माता, पिता, पत्नी, सन्तान एव नौकर—ये सभी आपके आश्रित हैं—इनकी यथोचित व्यवस्था की उपेक्षा मत करो । इन्हें धर्म—अर्थ की समुचित व्यवस्था देना परिवार के संरक्षक का नैतिक दायित्व होता है ।

सेवा करते समय अथवा किसी की सहायता करते समय यह विचार मत आने दो कि मैं उस पर उपकार कर रहा हूँ । ये विचार उस सेवा को निष्फल बना देंगे ।

मानवीय गुणों से सम्पन्न व्यक्ति दीन-दुखी की सेवा को अपना पुरोक्त कर्तव्य समझता है ।

साधमीं वात्सल्य एवं अतिथि सत्कार महान् पुण्य का हेतु और धर्म का निमित्त बन जाता है । इसी अतिथि सेवा के बल पर भगवान महावीर ने नयसार के भव मे सम्यक्त्व का बीजारोपण किया था और तीर्थंकरत्व की आधारशिला रखी थी ।

अतिथि सत्कार का सुयोग बिना पुण्योदय के प्राप्त नही हो सकता है । जबकि आज आतिथ्य सत्कार की भावनाएं ही लुप्त होती जा रही हैं ।

पूज्य पुरुषो का अनादर करके, उनके प्रति अपने कर्त्तव्यो की उपेक्षा करके कौन सुखी हो सकता है ? किसे शान्ति प्राप्त हो सकती है ?

सुखी और शान्त जीवन की आशा करते हो, तो अपने-अपने कर्त्तव्यो के प्रति जागृत रहो, उन्हें यथाशक्ति पूर्णतया निभाओ । सन्तान माता-पिता के प्रति एव माता-पिता सन्तान के प्रति अपने कर्त्तव्यो का पालन करें तो परिवार मे अशान्ति आएगी ही कहा से ?

धर्म के पादप को विकसित होने के लिये सद्-गुणों की सुदृढ भूमि चाहिये । जहा वैर विरोध एव सघर्षों के ककड़-पत्थर एव निरर्थक भाड-भंखाड नही होते ।

धर्म तो ऐसा अमृत वृक्ष है, जहां अच्छे ही अच्छे फल लगते है । वहा प्राणीमात्र को शीतल छाव मिलती है और अन्त मे मुक्ति का आनन्द उपलब्ध हो जाता है ।

हो सकता है, अभिभावक-माता-पिता सन्तान की सभी अपेक्षाएं पूरी न कर सके, तथापि सन्तान को माता-पिता की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिये ।

अपनी आकाशाओं के पूरी न हो सकने मात्र से माता-पिता जैसे उपकारी को मानसिक सबलेश पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है । सन्तान माता-पिता जैसी स्थिति में अपने आपको देखकर अनुभव करे, तो ज्ञात होगा कि विकटतम परिस्थितियों में भी माता-पिता अपनी सन्तान की सुख-सुविधा का ध्यान कितना रखते हैं ।

वस्तु के यथार्थ बोध के बाद उस पर होने वाले राग-द्वेष अपने आप क्षीण होने लगते हैं और समत्व भाव का सहज विकास होने लगता है ।

यथार्थ बोध हमें अनेक विकृतियों से, अनपेक्षित विपत्तियों से एवं निरर्थक कर्म बन्धन से बचा देता है । अतः वस्तु तत्त्व के यथार्थ बोध के प्रति-सम्यक् ज्ञान के प्रति सजग बनो ।

मातृ-पुत्र भक्त बनकर महान् पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न वृत्तव्यो के प्रति जागृत रहो—

- (१) माता-पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना ।
- (२) उनकी आज्ञाओं का यथाशक्ति पालन करना ।
एव आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना ।
- (३) उन्हें समय पर वस्त्र भोजनादि की व्यवस्था देकर सुख पहुंचाना ।
- (४) प्रतिदिन सायंकाल उनके पाव दवाना ।
- (५) अशक्त होने पर उनके लिये शैया विछाना,
आदि सेवा कार्य अपने हाथों से करना ।
- (६) प्रत्येक कार्य में उनकी अनुमति लेना ।
- (७) यदि वे किसी अनुचित कार्य के लिये डाट दें तो भी उनके सामने बोलकर उनका अनादर नहीं करना ।
- (८) उनकी धार्मिक भावनाओं को यथाशक्ति पूरा करने का प्रयत्न करना ।
- (९) उन्हें सदा प्रणम रखने का प्रयत्न करना ।

वृद्धावस्था की अथवा उम्र की भी अपनी परिस्थितिजन्य मजबूरी होती है । वृद्धावस्था अथवा रोग से मजबूर माता-पिता अथवा गुरु का तिरस्कार करना, उनकी उचित व्यवस्था नहीं करना कहा तक उचित माना जा सकता है ? हो सकता है उपर्युक्त परिस्थितियों में उनके स्वभाव में चिडचिडापन आ जाये किन्तु जरा स्वयं पर विचार करो कि तुम्हारा मानसिक सन्तुलन बिगड जाँए, तुम पागलपन के शिकार हो जाओ और तुम्हारे साथ निरादर का भाव हो तो तुम्हें कैसा लगेगा ?

माता-पिता अथवा गुरु के परिस्थितिजन्य क्रोध अथवा चिडचिडे स्वभाव को समता पूर्वक सहन करना एव अनन्य तन्मयता से उनकी सेवा में जुटे रहना बहुत बड़ा तप है । ऐसा तप पुण्यशाली विकसित चेतना वाले पुत्र या शिष्य ही कर सकते हैं ।

हमारे प्रायः सभी धर्मग्रन्थ एक स्वर से कहते हैं कि मनुष्य जन्म मरान है, तो फिर मनुष्य को जन्म देने वाले माता-पिता कितने महान् होंगे ? किन्तु मन्तान को उस महानता का कर्तव्य बोध नहीं हो सकता है, जबकि माता-पिता मन्तान में मरमरकार का आरोपण-मवर्जन करें ।

आज अधिमर्त्य शरणी माना-पिता अपनी नौकरी में, पत्तों में या नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं । मन्तान को न माता का दूध प्राप्त होता है, न पिता का प्या-रुत्कार मिलता है, न अच्छे मन्कार प्राप्त होता है तो फिर ये माता-पिता किस आधार पर मन्तान के नाह-रिह भक्त होने की आज्ञा कर सकते हैं ? जो मन्तान भी उस पूतनीय किस आधार पर साँगी ?

माता-पिता में कम से कम पांच गुण तो आवश्यक हैं—(१) सहनशीलता (२) स्नेहिल व्यवहार (३) समतापूर्ण व्यवहार—सभी बच्चों पर समान प्रेम (४) उदारता और (५) गम्भीरता ।

जो माता-पिता वास्तव में बुद्धिमान् एव गुणवान् होते हैं, वे अपनी सन्तानों को सुसंस्कारित करके सुरम्य उपवन की तरह महकने वाले बना देते हैं ।

माता-पिता अथवा अभिभावक का प्राथमिक कर्तव्य है कि अपने परिवार का इस तरह पोषण हो कि किसी के मन में शार्तङ्घ्यान या रोद्रध्यान उत्पन्न न हो और सभी धर्म मन्कारों के प्रति जागृत रह सकें ।

धर्म श्रद्धा मन्वन्त विरक्ति में लीन माता भोग सुखों में दुःख एव धर्मव्ययन के शक्ति करती है । उसे विपत्तियों के त्याग में सुख दिखाई देता है । उन अपनी मन्वान में यह स्थान के ही मन्कार डालती हैं ।

वह विद्वत्ता किस काम की जिसके साथ स्नेह, करुणा, विनम्रता एव आत्मौपम्य की भावना का सहवास न हो ।

जिस विद्वत्ता के साथ क्रोधादि कषाये नष्ट होती जाये, क्षमादि गुणों का विकास होता जाये एव प्राणीमात्र पर आत्मीयता का भाव लहराता जाए, वही सच्ची विद्वत्ता मानी जा सकती है ।

आधुनिक पन्थिषेय में दुर्गचार का बोलबाला
 बनना बंद गया है कि मदाचारी लोग हसी के पात्र
 हो रहे हैं, उनकी भरपूर निन्दा की जाने लगी है।
 और दुर्गचारियों की प्रगना होती है। उनकी सब
 सफल जय जयकार हो रही है।

दुर्गचारों का सेवन आज फैलान बन गया है।
 रसीनिये तो 'गार्ड क्लबों' की मन्त्रति का विमान
 पोषा जा रहा है। नवीनज्ञान बढना जा रहा है।
 विन्तु का निश्चिन्ति अज्ञानि को ही जन्म देने वाली
 है।

दोष-दुर्गुणों का नाश एवं सद्गुणों का संवर्धन
आत्मशुद्धि की भूमिका है—जीवन विनाश की
घातारणिका है ।

दुर्गुणी व्यक्तियों की सगति से बचो, सद्गुणियों
के ससर्ग में रहो, सहज ही आत्म शुद्धि की भूमिका
का निर्माण होने लगेगा ।

मासाहार करने से अनेक प्रकार की विमारिया हो जाती है, रोगर तप हो जाना है । वचो इत प्रभक्ष्य से—दुर्गति के महमान मत बनो ।

ये कोई मासाहार—प्रभक्ष्य का सेवन करने हैं, उनके संनय से बचे लो । मासाहार समर्पण दन्तीले मत सुनो । जल मासाहार होना लो, भूच से भी मत जा लो । जलान लो का है जि इन दुर्गद का होकर से परोर लो जलन पुदं लो सुखना से प्रतिशा जलन ।

आज की 'फाईवस्टार' एव 'क्लब' प्रधान सस्कृति में शराब पीना एक फैशन बन गया है। जबकि यह धन के साथ स्वास्थ्य को भी खराब करती है और पूरे परिवार को सस्कार विकृति के द्वारा सकटों में उलझा देती है।

सावधान रहो किसी भी बहाने से शराब को जीवन में प्रवेश न दो। शराबी से किसी प्रकार का सम्पर्क मत करो, न उसके साथ मित्रता रखो। सदा प्रतिज्ञाबद्ध रहो कि 'इस बुराई को जीवन में नहीं आने दूंगा।'

मानवित तनायों से मुक्ति चाहते हो तो
 मरजना—मगान आत्माओं का सम्पर्क करो—सत्सग
 करो, धार्मिक श्रद्धा का अध्ययन करो, प्रकृति की
 सविधि प्राप्ति करो। एव ध्यान योग का अभ्यास
 करो ।

ऐसी भावना-विधि का निर्माण करो कि
 जहाँ से सब सब करें विविधता का प्रभाव ही न हो ।
 प्रत्येक परिस्थिति में सतत रूप से वेदों का प्रयत्न करो ।

जीवन व्यवहार को सन्तुलित व्यवस्थित बनाए रखने जैसे सामान्य धर्म के पालन किये बिना आत्म धर्म की उपासना नहीं हो सकती है ।

स्वयं के एवं अपने परिवार के जीवन व्यवहार को सन्तुलित बनाए बिना जो विशेष धर्मों की आराधना का उपासक करते हैं वे दम्भी हैं ।

विदित होती जा रही मनुष्यता को बचाने का
एक ही उपाय है - धीरे-धीरे के पास ही आजाओ
का अनुशीलन । आत धीरे-धीरे का आगत ही एत-
मात्र धारण यथा है ।

व्यक्ति एक तरफ तो अति निन्दनीय दुष्कर्म करता रहे, पापों का सेवन करता रहे और दूसरी ओर धर्म की विशेष क्रिया पद्धतियों का अनुसरण करता रहे, क्या वह धार्मिक हो सकता है ? क्या वह मुक्ति का अधिकारी हो सकता है ? नहीं, धार्मिक बनने के लिये निन्दनीय कर्मों का त्याग करना ही पड़ेगा ।

कम से कम यह पश्चाताप तो करते ही रही कि 'मैं जो पाप कर रहा हूँ, यह मुझे नहीं करना चाहिये । इस कार्य के द्वारा मैं पाप कर्म बान्धकर अपनी आत्मा को मलिन बना रहा हूँ । मैं अवश्य इस पाप कृत्य को छोड़ दूँगा ।'

किसी का भी अवर्णवाद मत करो—निन्दा मत करो । क्योंकि अवर्णवाद करने वाले में द्वेष बुद्धि का उद्भव होता है, वह अपने को श्रेष्ठ एव दूसरे को नीचा दिखाने की हीन भावनाओं में बहता रहता है ।

गुरुजनो का अवर्णवाद करने वाले और सुनने वाले महान् पाप कर्म का बन्ध करते हैं । वे अपने वर्तमान एव आगामी दोनो जीवन को नष्ट करते हैं ।

किसी के भी साथ शत्रुता न बनाओ । वन गई हो तो, उसे बढाओ नहीं, शीघ्र समाप्त कर दो । शत्रुता बढाने से तुम्हारा मन अशान्त बना रहेगा । तुम सदा आशक्ति एव आतक्ति बने रहोगे एव तुम धर्म साधना नहीं कर सकोगे ।

विचारो मे सामान्य सी उदारता लाने से तुम शत्रुत्व भाव से बच सकते हो । शत्रु को आत्मीय मित्र बना सकते हो । वह उदारता होगी सहिष्णुता-उसके अपराधो को क्षमा कर देना ।

परदोष दर्शन से बचो । क्योंकि वह मोक्षमार्ग
में तो बाधक है ही, वर्तमान जीवन को भी अशान्त
बना देता है ।

१

दूसरो के दोषो को देखने वाला व्यक्ति अन्त-
मुखी नहीं बन सकता है, वह अन्तर्यात्रा नहीं कर
सकता है । उसकी दृष्टि मलिन हो जाती है ।

जहा परस्पर सहयोगात्मक जीवन होता है अथवा ऑफिस या सामाजिक कार्य क्षेत्रो मे साथ-साथ काम करना पडता है, वहा परिचय तो बढता है, किन्तु परिचय कितना करना, किस सीमा तक उसे बढाना इसकी सतर्कता आवश्यक है ।

यह नीति वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिये कि 'अतिपरिचयादवज्ञा' । अतिपरिचय तो किसी से करना ही नहीं चाहिये । इससे अनेक संकटो का जन्म होता है । अतिपरिचय अपने श्रद्धेय की भी अवज्ञा करवा देता है । यह दोष-दर्शन की प्रवृत्ति भी बढाता है ।

उस परिचय से तो सदा बचे रहो जो आपके उन्नत सस्कारों को नष्ट-भ्रष्ट करे, आपके शील सदाचार पर कालिख पोते ।

वह परिचय किस काम का, जो आपके सद्-गुणों को नष्ट करे एवं आपके जीवन में दुर्व्यसनो को बढ़ाता जाए ।

धनवान होना उतना कठिन नहीं है, जितना कि गुणवान् एव चरित्रवान् होना । किन्तु आधुनिक परिवेश में प्रायः सभी धनवान् होने की दौड़ लगा रहे हैं और उसके लिये वे अपने गुणों और चरित्र को भी दाव पर लगा देते हैं ।

सावधान ! धन से चरित्र को नहीं खरीदा जा सकता है, जबकि चरित्रवान् को आन्तरिक सम्पदा सहज प्राप्त हो जाती है, जो उसके जीवन को आनन्द से भर देती है ।

आप जहा रहना चाहते हैं, पहले वहा के वातावरण का, वहा के निवासियों का एव वहा के शासक का ठीक से परिचय प्राप्त करो । उनके रीति-रिवाज एव स्वभाव की जानकारी हांसिल करो, अन्यथा अनचाही विपत्तियों के शिकार हो सकते हो ।

कुछ भी कार्य करने के पूर्व समय, परिस्थितियों, समाज एव आस-पास के वातावरण का मूल्यांकन अवश्य करो । ताकि फिर पश्चाताप नही करना पड़े ।

बहुत बार जीवन में पुण्य और पाप दोनों समानान्तर रेखाओं की तरह चलते हैं—

- (१) किसी को पुण्योदय से शरीर स्वस्थ मिलता है, तो पापोदय से धन-धान्य का अभाव बना रहता है ।
- (२) किसी को पुण्योदय से धन-धान्य की सम्पन्नता प्राप्त होती है, तो पापोदय से शरीर रोगों का घर बना रहता है और वह वैभव का उपयोग नहीं कर पाता है ।
- (३) किसी को पुण्योदय से निरोग तन और प्रचुर धन मिलता है, किन्तु पापोदय से परिवार में सकलेश बना रहता है—उसे परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता है ।
- (४) किसी को पुण्योदय से परिवार अच्छा प्राप्त होता है तो पापोदय से धन-सम्पन्नता नहीं होती ।
- (५) किसी को पुण्योदय से सम्पन्नता के साथ पारिवारिक सुख भी प्राप्त है किन्तु पापोदय से वह चारों ओर शत्रुओं से आतंकित बना रहता है ।
- (६) किसी को पुण्योदय से शत्रु नहीं होते, मित्र बहुत होते हैं किन्तु पापोदय से आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ती ।

साधक महात्माओ की पर्युपासना-सेवा करते समय अपने स्वार्थ एव अपने कष्टो का रोना मत रोओ । न अपने सेवा भाव के अह का का प्रदर्शन करो ।

निष्काम भाव से की जाने वाली पर्युपासना जो देती है, वह कामनाओ के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है ।

किसी भी प्रतिज्ञा के ग्रहण के पूर्व अपनी मन.स्थिति का अध्ययन अवश्य करो । अपने सकल्प की दृढता को टटोलो । निभा पाने के सामर्थ्य पर ही प्रतिज्ञा ग्रहण करो ।

प्रतिज्ञाबद्ध हो जाने के बाद जरा-जरा सी मुश्किलों में प्रतिज्ञाये तोड़ देना नितान्त अनुचित है । गृहीत प्रतिज्ञाओं का दृढतापूर्वक पालन करो ।

किसी को धोखा देकर धन ऐंठने का प्रयास मत करो। दगा करके प्राप्त की हुई सम्पत्ति तुम्हारे पास भी टिकने वाली नहीं है। वह ऐसे सकट खड़े करेगी कि व्याज लेकर ही जाएगी।

अनैतिकता का उपार्जन आपको जरा सा शारीरिक सुख देकर दसगुणी मानसिक उलझनें खड़ी करेगा। जबकि नैतिकता का उपार्जन शतगुणी मानसिक शान्ति प्रदान करेगा।

सभी प्रकार की यात्राओ मे सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है अन्तर्यात्रा । अन्तर्यात्रा व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार का वह आनन्द देती है, जो बाहर की यात्राओ में कथमपि सम्भव नहीं है ।

बाहर की यात्राए बहुत करली, इस जीवन मे ही नहीं पूर्व के जन्मो मे भी करते रहे । एक बार अन्तर्यात्रा भी करके तो देखो । अन्तर्यात्रा का सर्व-श्रेष्ठ एव एकमात्र मार्ग है 'ध्यान' ।

परिवार, समाज, धर्म एव नगर के प्रमुख व्यक्तियों की मनोदशा अथवा उनके व्यवहारों से पूर्णतया परिचित रहो ।

जो सघ प्रमुख वीतराग वाणी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी अवहेलना करना या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सर्वथा अनुचित है—अहितकर है ।

जिनेश्वर भगवन्तो किं वा तीर्थकरो के नाम स्मरण मे भी अद्भुत शक्ति छुपी है, आवश्यकता है अविचल आस्था की और सम्पूर्ण समर्पणा की ।

नाम स्मरण से तो अनेको चमत्कार घटित हो सकते हैं, किन्तु वह नाम स्मरण शाब्दिक ही न हो, उसके साथ आन्तरिक उज्ज्वल चारित्र की सुगन्ध भी हो ।

आप दूसरो की निन्दा बुराई करना बन्द कर दे, वे भी आपकी बुराई करना बन्द कर देगे । कुछ समय अवश्य लग सकता है ।

हमारे मन मे दूसरो के प्रति बुरे विचार उत्पन्न होते हैं तो उसका प्रतिबिम्ब दूसरे के मन मे निश्चित पडता है । यदि हम अच्छे विचार ही रखते है तो प्रतिक्रिया वैसी ही होगी ।

अपने पारिवारिक जीवन को सन्तुलित एवं सुखमय बनाने के लिये निम्न बातों का ध्यान रखो—

- (१) अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का स्वस्थ मन से निर्धारण करके उनका पालन करो ।
- (२) प्रत्येक परिस्थिति में बिना विचलित हुए अपने कर्त्तव्यों पर डटे रहो ।
- (३) किसी भी कार्य में विरोध अथवा अवरोध उपस्थित हो, तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो ।
- (४) पारिवारिक सदस्यों की त्रुटियों या कमजोरियों पर दुःखी न बनो, उन्हें मानव मन की आदत मानकर सुधारने का प्रयास करो ।
- (५) अपनी बाह्य एवं आन्तरिक जिन्दगी में निश्छल-सरल बने रहो, कृत्रिमता एवं कुटिलता में दूर रहो ।
- (६) अपने विचारों की अभिव्यक्ति में भाव एवं शब्द सन्तुलित बनाए रखो । शब्दों में व्यग्न एवं उग्रता मत आने दो ।
- (७) कभी कार्य का अधिक भार आ जाए तो घबराओ नहीं—थको नहीं । सदा युवा जैसी ताजगी एवं मस्ती बनाए रखो, उत्साह को कम न होने दो ।

अपने व्यक्तित्व को सामाजिक दृष्टि से व्यवस्थित एवं सुदृढ बनाना चाहते हो तो निम्न बातों पर ध्यान दो—

- (१) अपने सामाजिक कर्त्तव्यों का सम्यग्बोध प्राप्त करो एवं उनका प्रामाणिकता के साथ पालन करो ।
- (२) किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित न बनो ।
- (३) किसी भी व्यक्ति के उपयोगी सुझाव को निःसंकोच स्वीकार करो, चाहे वह तुम्हारा विरोधी भी क्यों न हो ।
- (४) अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले व्यवधानों अथवा सघर्षों व्यथित न बनो, उनका डटकर मुकाबला करो ।
- (५) अधिक पब्लिसिटी से दूर रहते हुए समाज के प्रत्यक्ष सम्पर्क में बने रहो ।
- (६) एकान्त स्थान के प्राप्त होते ही सामाजिक समस्याओं के समाधान पर चिन्तन करो ।
- (७) अपनी आकांक्षाओं को स्वार्थ परक नहीं उद्देश्य परक बनाओ ।
- (८) अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण करो अर्थात् अपनी क्षमता के अनुसार दायित्व अपने ऊपर लेकर उन्हें पूरा करो ।
- (९) जब आपके समक्ष दूसरों की समस्याएँ हो, अपनी समस्याओं को विस्मृत कर दो ।
- (१०) अपने अधीनस्थ कार्यकर्त्ताओं के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखो । वाणी में कटुता मत आने दो । किसी का उपहास मत करो ।

अपने वैयक्तिक जीवन को मधुर-आनन्दमय बनाना चाहते हो तो—

- (१) प्रकृति के अधिक निकट रहने का प्रयास करो । प्राकृतिक सौन्दर्य का सूक्ष्म विश्लेषण करके अपने चिन्तन को गहरा बनाओ ।
- (२) कृत्रिमता से यथाशक्ति दूर रहो ।
- (३) अधिक कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर रहो ।
- (४) अपनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति को सृजनात्मक बनाओ विध्वंस के कार्यों से बचे रहो ।
- (५) नित नूतन भव्य निर्माण की ओर बढ़ते रहो ।
- (६) अपने स्वभाव को विनोदप्रिय-हसमुख बनाओ गम्भीर से गम्भीर प्रसंगो को भी अपने विनोद-प्रिय मृदुल स्वभाव से हल्का बनाया करो ।
- (७) किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये अनैतिकता का आश्रय मत लो ।
- (८) किसी के साथ छल-कपट मत करो ।
- (९) सदैव मानवता प्रेमी बने रहो । किसी की व्यक्तिगत बुराइयों को देखकर अपने व्यवहार को उसके प्रति कटु मत बनाओ—अपना स्नेह कम मत करो ।
- (१०) अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिये अनैतिकता के साथ गठबन्धन अथवा गन्दी सोदेबाजी मत करो ।
- (११) अपने मनवाणी और कर्म के व्यवहार को सन्तुलित बनाए रखो, उसमें विषमता मत आने दो ।

जिन परिजनो के साथ जीना है, जीवन की यात्रा पूरी करनी है, जो हमारे साथी-सहयोगी हैं, उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार हमें लम्बे समय तक तनावग्रस्त बना देगा ।

निरन्तर—हर घड़ी साथ रहने वालो को दुःखी करके आप शान्तिपूर्वक नहीं रह सकेंगे । अतः अपने आस-पास प्रेम-स्नेह एवं सौहार्द्र की बाड लगाइये, जिसमें आपके जीवन की शान्ति हरी-भरी बनी रहे ।

मन में जरा-जरा-सी बाते पर होने वाले उतार-चढ़ाव से बचना हो, विषम चिन्तन से ऊपर उठना हो तो कर्म सिद्धान्त पर गहन चिन्तन करो। 'कर्मफिलोसोफी' की सूक्ष्म जानकारी के बाद क्षण-क्षण में उठने वाले राग-द्वेष के भाव अपने आप कमजोर होने लगेंगे।

कर्म सिद्धान्त का परिज्ञान हमें राग-द्वेष से तो बचाता ही है, सत्पुरुषार्थ की भी प्रेरणा देता है। क्योंकि सत्पुरुषार्थ ही कर्मक्षय का निमित्त बनकर मुक्ति के द्वार तक पहुँचा देता है।

यदि आपके पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसी परम्पराएं डाल दीं हो जो वर्तमान परिवेश में सर्वथा अनुपयोगी ही नहीं, हानिकर भी हो गईं हो, तो उन लोक विरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध परम्पराओं को तोड़ने का साहस करना चाहिये ।

कुछ परम्पराएं समय सापेक्ष होती हैं, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि परिस्थितियों से जन्म लेती हैं । द्रव्य-क्षेत्र एवं काल के परिवर्तन के साथ ही वे अनुपयोगी हो जाती हैं ।

प्रत्येक विवादत्मक स्थिति का सामना नहीं किया जाता । कभी-कभी समझौतावादी दृष्टिकोण भी अपनाया पड़ता है ।

अनेको वार दूसरो को समझाने की बजाय स्वयं को ही समझना पड़ता है । यही तो जैन दर्शन का सापेक्षवाद है ।

आपके जीवन मे जब कभी विपत्ति आए, सकटा-पन्न स्थिति उपस्थित हो, आप अपने ही कर्मों का पर्यावलोकन करें । क्योंकि विपत्ति और सकटों के बीज तो आपके द्वारा ही अपने पूर्व जन्म मे बोए गये हैं ।

यथाबीज तथा वृक्ष का नियम शाश्वत सिद्धान्त है । और यह भी ध्रुव सत्य है कि बिना बीज बोए वृक्ष नहीं बनता । हमारे शुभाशुभ कर्म ही हमारे सुख-दुःख के निमित्त हैं । यह चिन्तन दुःख सहन की शक्ति प्रदान करता है ।

कभी किसी भी गरीब का उपहास मत करो ।
उसकी बददुआ बहुत अनिष्टकारी होती है ।

बन सके तो गरीब को सहयोग करो । वैसे
न बने तो आश्वासन भरे मधुर शब्द ही दे दो ।
वह आपके गुण गाता चला जाएगा ।

आज बाहरी तडक-भडक के प्रदर्शन की बीमारी बढ़ती जा रही है, जो समाज को आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, चारित्रिक दृष्टि से भी खोखला बनाती जा रही है ।

जहाँ ऊपरी साज-सज्जा अथवा सौन्दर्य के प्रदर्शन का भाव होता है, वहाँ साधना तो हो ही नहीं सकती है । यदि अन्तरंग सौन्दर्य को पाना है तो बाहरी सौन्दर्य से ऊपर उठो ।

किसी की मजबूरी का अनुचित लाभ मत उठाओ । मजबूरी में फसे व्यक्ति को यथाशक्ति सहयोग करो ।

आपत्ति में फसे व्यक्ति को दिया गया सहयोग आपकी विपत्तियों में सुरक्षा कवच या सम्बल बन सकता है ।

वे व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकते—

- (१) जो मन्दिर-मस्जिद आदि धर्म स्थानों में जाकर परमात्मा की उपासना तो करते हैं, किन्तु घर पर माता-पिता का अपमान-अनादर करते रहते हैं ।
- (२) जो सामायिक (समता भाव की साधना) की क्रिया तो करते हैं, किन्तु दिन भर क्रोध करते रहते हैं, चिड़-चिड़े बने रहते हैं और अप-शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं ।
- (३) जो नमोकारसी-पोरधी जैसी तप क्रियाएँ तो करते हैं किन्तु धूम्रपान जैसे व्यसनो में आसक्त बने रहते हैं ।
- (४) जो साधु मन्तों का पयुं'पासना तो करते हैं, किन्तु सज्जनों की उपेक्षा करके दुर्जनों से मंत्री बनाए रखते हैं और शराब-मास जैसे दुर्व्यसनो का सेवन करते हैं ।
- (५) जो प्रतिदिन नमस्कार महामन्त्र की माला फेरते हैं, किन्तु विधर्मियों के सम्पर्क में रह-कर कर्मदान (महापाप) के धन्धे करते हैं ।

उन्हे धार्मिक कैसे माना जाय ?

- (१) जो अनेको तीर्थ स्थलो पर या सन्त दर्शन की यात्राये करते हैं, किन्तु बेईमानी तस्करी जैसे अनैतिक आचरणो से पैसा कमाते हैं ।
- (२) जो मन्दिरो आदि धर्म स्थानो मे लाखो रुपयो का दान देते हैं, किन्तु शराब की दुकाने चलाते है, खाद्य पदार्थो मे अभक्ष्य पदार्थ मिलाते है एव राष्ट्र विरोधी गतिविधियो मे लिप्त रहते हैं ।
- (३) जो प्रतिक्रमण (पापो का प्रायश्चित्त) जैसी धर्म क्रिया करते है किन्तु कम-ज्यादा तोलना, मिलावट करना, परनिन्दा एव आत्म प्रशंसा जैसे कार्य करते है ।
- (४) जो उपवास-आयम्बिल, पौषध आदि तप साधना करते है, किन्तु खाने बैठते हैं, तो ऊल-जलूल कुछ भी खा जाते है, अजीर्ण होने पर भी खाते रहते हैं, भक्ष्या-भक्ष्य का विवेक नही रखते एव रस लोलुप बने रहते है ।

आज ऐन्द्रियक विषय सम्बन्धी सुखों के प्रति
अन्धी दौड़ बढ़ती जा रही है। इस दौड़ में इन्सान
का विवेक नष्ट हो जाता है।

आज चारों तरफ वेश-विन्यास-रहन-सहन की
तडक-भडकपूर्ण प्रदर्शन की वृत्ति बढ़ती जा रही है,
जो पूरे समाज के चारित्र्य को खोखला बनाकर रख
देगी।

अपने आपको धर्मात्मा कहलाने वालो के घरों में भी तड़क-भडक के प्रदर्शन का प्रदूषण फैलता जा रहा है ।

टी वी., वीडियो, मानसिक एवं चारित्रिक रोग फैलाने वाले नये प्रदूषण है । ये आने वाली पूरी पीढ़ी को रोगग्रस्त बनाते जा रहे हैं । इसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है ।

ज्यो-ज्यो होटलो का खाना बढा, त्यो-त्यो भक्ष्या-भक्ष्य का विवेक भी नष्ट होने लगा, रोग भी बढने लगे, विमारी भी बढने लगी और सबसे अधिक चारित्रहीनता की वृद्धि होने लगी ।

फाइवस्टार की सस्कृति ने जिस स्तर से खर्च बढाया उमी स्तर से शराव-मास का खान-पान एव चारित्रिक पतन का स्तर भी बढा दिया है । फाइवस्टार होटल मे खाने वाला, जहा भक्ष्या-भक्ष्य का कोई विवेक नही होता, क्या धार्मिक कहला सकता है ? जंजी हो सकता है ?

धनाधीशो के एव श्रीमन्तो के ऐश्वर्य प्रदर्शन किवा 'पोम्प एण्ड शो' को देखकर आप अपने मन में हीन भावनाएं न आने दें । यदि आप उनके अन्तरंग में झाँक कर देखेंगे तो लगेगा कि वे और उनके बच्चे दुर्व्यसनो में आकण्ठ डूबकर पागल हुए जा रहे हैं ।

अधिक पैसा इन्सान को प्रायः अन्धा बना देता है । अनैतिकता का उपार्जन व्यसन और फिजूलखर्ची बढ़ाता है, जो सीधा व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है । इस पैसे से मिलने वाली श्रीमन्ताई क्षणिक है । वास्तविक श्रीमन्ताई तो आत्म साधना करके अन्तरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने पर ही प्राप्त होगी ।

इन्मान की तृष्णा नूतनता की अभिकाक्षा में कमी दौड़ लगाती है—

- (१) नये फैशन के कपडे देखे, मन लुभा गया, लेने को मन करता है ।
- (२) कोई नयी पिक्चर आयी, किसी से उसकी प्रशंसा सुनी कि देखने को जी ललचाने लगा ।
- (३) नई डिजाईन के फर्नीचर देखे कि बनवाने की इच्छा होती है ।
- (४) किसी नये प्रकार के भोजन का स्वाद मिला कि बार-बार खाने की इच्छा होती है ।
- (५) कोई रेडियो, टी वी वीडियो का नया मॉडल, नया सेट देखा मन खरीदने को तैयार हो जाता है ।
- (६) नयी इम्पोर्टेड कार देखी कि विचार बनता है खरीदने का ।
- (७) कोई नयी डिजाईन का बगला देखा कि पुराने को तुड़वाने का मन हो जाता है ।
- (८) कोई भी नयी वस्तु देखते ही मनुष्य का मन उसे पाने को तड़प उठता है । वहा वह अपनी क्षमता को भी नहीं तौलता और अनचाहे नकट अपने लिये खडे कर लेता है ।
बचो इन तृष्णा के महाजाल से ।

याद रखो, धर्म आत्म शान्ति का परम पुनीत पाथेय है, अतः किसी भी कीमत पर धर्म को मत छोड़ो । धर्म गया तो आत्मशान्ति गयी और आत्म-शान्ति के चले जाने पर जीवन मे बचता ही क्या है ?

यदि जीवन मे सब कुछ खोकर भी धर्म को बचा लिया तो समझो आपके पास सब कुछ है । धर्म जीवन की सर्वोपरि सत्ता है ।

बहुत बार हमारा प्रवलतम पुरुषार्थ भी हमे सफलता तक नही पहुचाता है, कभी हमे परास्त भी होना पडता है, किन्तु इतने मात्र से पुरुषार्थ को छोड़ नहीं देना चाहिये ।

सत्कर्म और पुरुषार्थ एक दिन अवश्य सफल होते हैं । हार मत मानिये, बटने जाइये । मजिल प्राप्त होगी ही ।

यदि तुम कुछ बनना चाहते हो तो अपने पथ से गिरे हुए व्यक्तियों को मत देखो—उन्हे आदर्श मत बनाओ । देखना ही है तो गिरकर उठे हुए व्यक्तियों को देखो । अपनी मजिल पर मुस्तैदी से बढते हुए को देखो ।

अपने आदर्श का चयन करते समय प्रामाणिकता एव चरित्रनिष्ठा पर अवश्य ध्यान दो । उज्ज्वल चारित्र का धारक व्यक्ति ही हमारा प्रेरणा स्रोत बन सकता है ।

आत्मा और परमात्मा को भुलाकर दुनिया के गोरख धन्धों में फना व्यक्ति कभी आत्म शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म शान्ति के पथ पर चलते हुए 'आत्मा' का ध्यान अनवरत रहना चाहिये।

'मैं तब हूँ' के स्वप्न को नदा अपने भीतर में अनुभव करते रहो। नमार का कोई भी कार्य करते हुए ध्यान जागृति बनाए रखो, फिर अशान्ति काग मे आएगी ?

वैसे प्रत्येक आत्मा का अपने कर्मों के अनुसार अपना संसार होता है, किन्तु मनुष्य के पास वह क्षमता है कि वह अपने संसार को—जीवन को चाहे जैसा बना सकता है ।

आत्मा से परमात्मा बन जाने की क्षमता मनुष्य के पास, केवल मनुष्य के पास ही है । यदि उसने इसका उपयोग करना नहीं सीखा तो उसका जीवन व्यर्थ है ।

आज अधिकांश व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास की बात सोचते हैं, किन्तु उनकी यह सोच प्रायः बाल्य व्यक्तित्व तक ही सीमित रहती है। वे अपने व्यक्तित्व विकास का मानदण्ड सामाजिक या राजनैतिक प्रतिष्ठा तक सीमित कर देते हैं।

व्यक्तित्व विकास का अर्थ है—आन्तरिक व्यक्तित्व का निर्गमन—आत्मतेज का उद्दिप्त होना और आत्मशान्ति का बटने जाना। यह विकास ही व्यक्तित्व को महान् एवं उज्ज्वल बनाता है।

पैसा कमा लेना सरल है, किन्तु उसे कब और कैसे खर्च करना, इसकी समझ आना सरल नहीं है। इसके लिये स्वस्थ एवं सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है।

बहुत वार पैसा बढ़ जाने पर व्यक्ति पागल सा बन जाता है, उसके जीवन में अनेको व्यसन प्रविष्ट हो जाते हैं और परिवार अनेको दुर्गुणों का केन्द्र बन जाता है।

पैसों का व्यय अलग बात है और सद्ब्यय अलग। आम तौर पर पैसों का व्यय और दुर्व्यय तो होता रहता है, सद्ब्यय तो विरले व्यक्ति ही कर पाते हैं।

समन्वित व्यक्ति कर्जनाई नहीं करते, किन्तु बचत प्रेम करते हैं। बचत एव कर्जमी में बहुत अन्तर है।

कुछ ऐसे सनकी धीमन्त होते हैं, जो अपने विचित्र षोक पूरा करने के लिये पानी की तरह पैसा बर्बाद करने रहते हैं, किन्तु उनके द्वारा पैसे का सद्व्यय नहीं होता है ।

दुर्गंधी शक्ति पाप करना 'फैगन' मानता है ।
 किन्तु भी अन्ध मरुतरी होना सद्गुण्य का लक्षण है ।

तृष्णा—धन, पद, प्रतिष्ठा या अन्य किसी भी प्रकार की क्यो न हो, वह एक महाशल्य है, उसे दूर करने के लिये विचारो की शल्य चिकित्सा करो ।

तृष्णाग्रस्त व्यक्ति सब कुछ पाप करने को तत्पर हो जाता है । आसक्ति कौनसा पाप नही करवाती है ?

जब तक महकान की भावना समाप्त नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती, दूसरों की विशेषताओं को स्वीकार करना कठिन है ।

पूर्वाग्रह से आवद्ध चिन्तन, नूतन, स्वस्थ मान-सिकता का सृजन नहीं कर सकता है । अपने चिन्तन को आग्रह मुक्त बनाओ—तुम्हारी प्रज्ञा विकासशील बनती जाएगी ।

आपके चिन्तन का प्रभाव आपके जीवन पर ही नहीं पड़ता, आस-पास के वायुमण्डल अथवा परिपार्श्ववर्ती जनचेतना को भी वह प्रभावित करता है । अतः अपने चिन्तन के प्रति सजग रहो, कहीं वह दूसरों के पतन का कारण न बन जाये ।

इसने जो हानि पहचाने थी निवृष्ट भावना
में लया, क्योंकि वह भावना दूसरे को नुसमान
पहचाने से पूत्र प्रापको ही नुसमान पहचायेगी ।

पूर्वाग्रह से आबद्ध चिन्तन, नूतन, स्वस्थ मानसिकता का सृजन नहीं कर सकता है। अपने चिन्तन को आग्रह मुक्त बनाओ—तुम्हारी प्रज्ञा विकासशील बनती जाएगी।

आपके चिन्तन का प्रभाव आपके जीवन पर ही नहीं पड़ता, आस-पास के वायुमण्डल अथवा परिपार्श्ववर्ती जनचेतना को भी वह प्रभावित करता है। अतः अपने चिन्तन के प्रति सजग रहो, कहीं वह दूसरो के पतन का कारण न बन जाये।

दूसरो को हानि पहुचाने की निकृष्ट भावना से बचो, क्योकि वह भावना दूसरो को नुकसान पहुचाने के पूर्व आपको ही नुकसान पहुचायेगी ।

जीवन मे ऐसी मैत्री भावना का विकास कर्ने कि किसी के प्रति दुर्भावना आने ही नही दे । फिर देखिये आप कितने निर्भय हो जाते हैं ;

आम व्यक्ति की एक मानसिक हीन ग्रन्थी होती है कि वह स्वयं को मिलने वाले सुखो से वंचित हो जाता है और वह सुख दूसरो को मिल जाता है तो ईर्ष्या से भर जाता है । उसे गिराने का—नीचा दिखाने का षडयन्त्र करने लगता है ।

वास्तव में ईर्ष्या अथवा षडयन्त्र से वह स्वयं सुखी नहीं हो जाता है, अपितु उसका दुःख बढ़ता जाता है । अतः दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो । उसका आधा सुख तुम्हे केवल उस प्रसन्नता से ही प्राप्त हो जायेगा ।

आपके सुख-दुःख हानि-लाभ का मुख्य निमित्त आपका स्वकृत कर्म है। अतः उसमें दूसरो को दोष देकर नये कर्मों का बन्धन मत करो।

यदि तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो, तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, तो भी उस पर क्रोध मत करो। सतर्क अवश्य बने रहो, किन्तु उसे अपने कर्मों का परिणाम ही समझो।

यदि आप न्यायाधीश है या समाज नेता है और किसी निरपराध व्यक्ति को अपराधी-दोषी करार दे रहे है, तो यह पाप आपको जन्म-जन्म तक नही छोड़ेगा ।

एक वकील जब किसी बेगुनाह को अपराधी घोषित करवाकर जेल के सीकचो मे बन्द करवा देता है, मृत्युदण्ड दिलवा देता है, तो बताइये उस व्यक्ति के अन्तरग मे कितनी क्रूर विद्वेष की भावना उत्पन्न होगी ? क्या यह भावना जन्म-जन्म तक उसका पीछा छोड़ेगी ?

अपराधी को दण्ड के द्वारा बदल पाना कठिन है, उसे आत्मीयता से बदला जा सकता है । उसे स्नेह दो वह अपने आप अपराध छोड़ने को मजबूर हो जायेगा ।

यदि कोई अपराध कर लेता है तो उसे सुधारने के प्रयास की बात तो न्याय सगत हो सकती है, किन्तु उसे मजा देते समय गम्भीर चिन्तन अपेक्षित है ।

आप हमरो का न्याय करना छोड़कर अपना न्याय करे । अपनी आत्मा का विचार करे । उसमे कितनी अपराध वृत्तिया छिपी हुई है ।

आज अनेक स्थानो पर ऐसे प्रयोग हो रहे है कि सद्भावो की प्रेरणा से क्रूर से क्रूर अपराधियो को बदला जाये । और इस रूप मे पूरे के पूरे गांव रूपान्तरित होते जा रहे हैं । प्रयोग करके तो देखो ?

अभावो से घिरा हुआ व्यक्ति उतनी अनीति नहीं करता है, जितनी तृष्णा के जाल में फसा श्रीमन्त करता है । अतः अनीति का हेतु अभाव नहीं तृष्णा है ।

तृष्णा की खाई अपूरणीय होती है, उसमें उलझा इन्सान नीति-अनीति का भान भूल जाता है । बचालो अपने आपको इस खाई में गिरने से ।

चूंकि आप मे वे विशेषताएं नहीं हैं, अतः दूसरो की विशेषताओ को उनका ढोग या दिखावा मत समझो । आवश्यक नहीं कि आप जहा नहीं पहुच सकते हैं, वहा कोई पहुच ही नहीं सकते ।

बहुत बार इन्सान अपनी कमजोरियो को ढकने के लिये दूसरो की दस कमजोरिया आगे कर देता है, किन्तु इससे उसकी कमजोरी छुप नहीं सकती ।

आज की चुनाव पद्धति ने योग्यता के मान-दण्ड को समाप्त कर दिया है। वहाँ केवल आरोप-प्रत्यारोप एवं राग-द्वेष की लड़ाई ही रह गई है।

अब तो धार्मिक समस्याओं में भी 'इलेक्शन' होते हैं—'सिलेक्शन' नहीं। वहाँ भी सेवाभाव की नहीं कुर्मी की भूख बढ़ती जा रही है। यह भूख पूरी नमाज को खाती जा रही है।

अपने भीतर केवल एक सहानुभूति के गुण का विकास करिये । फिर देखिये आप कितनो का हृदय जीत लेंगे, कितनो को मित्र बना लेंगे ।

सहानुभूति के लिये आपको चाहिये भी क्या ? केवल वचनो में मधुरता, करुणा, पूर्ण हृदय और स्वार्थहीन सहिष्णुता । बस फिर तो आपको खोजने पर भी अपना कोई शत्रु नहीं मिलेगा ।

देव बनने से पूर्व मनुष्य बनो । सही अर्थों में तो देव बनने से सच्चा मानव बनना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्मपूर्ण साधना तो मानव ही कर सकता है ।

याद रखो, धर्म ग्रन्थों ने देव जीवन को दुर्लभ नहीं कहा है, मानव जीवन को ही दुर्लभ बताया है । इस दुर्लभ जीवन का सम्यगुपयोग कर लो ।

अपने भीतर केवल एक सहानुभूति के गुण का विकास करिये । फिर देखिये आप कितनो का हृदय जीत लेंगे, कितनो को मित्र बना लेंगे ।

सहानुभूति के लिये आपको चाहिये भी क्या ? केवल वचनो मे मधुरता, करुणा, पूर्ण हृदय और स्वार्थहीन सहिष्णुता । बस फिर तो आपको खोजने पर भी अपना कोई शत्रु नही मिलेगा ।

देव बनने से पूर्व मनुष्य बनो । सही अर्थों में तो देव बनने से सच्चा मानव बनना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रमपूर्ण साधना तो मानव ही कर सकता है ।

याद रखो, धर्म ग्रन्थों ने देव जीवन को दुर्लभ नहीं कहा है, मानव जीवन को ही दुर्लभ बताया है । इस दुर्लभ जीवन का सम्यगुपयोग करलो ।

आज के तथाकथित बुद्धिजीवियों में जिज्ञासा कम और कौतूहल अधिक दिखाई देता है। कौतूहल वृत्ति ज्ञान द्वार नहीं खोलती है। वह एक थोथा विनोद बनकर रह जाती है। कौतूहल छोड़ो, सही अर्थों में जिज्ञासु बनो।

जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान के नये-नये आयाम खुलते जाते हैं। सच्चा जिज्ञासु प्रतिपल उपलब्धियों की ओर बढ़ता जाता है। जिज्ञासा बढ़ाईये, जिज्ञासा आपको बहुत ऊँचाईयों पर चढा देगी।

जैनागमो की महत्ता का ज्ञान अधिकाश जैन नामधारियो को नही है । विदेशी लोग इनके महत्त्व को समझ रहे है और इनसे बड़े-बड़े अनुसन्धान किये है ।

आप मे से शायद ही किसी को ज्ञात होगा कि "एक जर्मन विद्वान ने ३२ आगमो एवं १३ अन्य ग्रन्थो पर 'रिसर्च' करके महानिवन्ध लिखा है । 'अभिधान चिन्तामणि' एवं 'कल्पसूत्र' जैसे ग्रन्थ सर्वप्रथम जर्मनी मे मुद्रित हुए है ।

आगमज्ञ व्यक्ति अनुभवी एव समय के पारखी होते हैं । वे यह जानते हैं कि कब, कितना और क्या करना है ? किसको कब, और क्या उपदेश देना है ?

समय की परख किये बिना कार्य करने वाला व्यक्ति पश्चात्ताप करता है । अपने भीतर समयज्ञता का विकास करो ।

जीवन वृक्ष पर धर्म रूपी पुष्पो को महकाने के लिये पहले सद्गुण रूपी कलियो का खिलना आवश्यक है ।

सद्गुणो का विकास ही धार्मिकता की भूमिका का सृजन करता है । अतः धार्मिक बनने के पूर्व गुणवान् बनने का प्रयास करो ।

यदि तुम शिष्ट-सज्जन बनना चाहते हो तो पहले उसे समझो—

- (१) दीन-दुःखी को देखकर यथा शक्ति उनके सह-योग हेतु तत्पर बनो ।
- (२) उपकारी के उपकार को याद रखो ।
- (३) अशोभनीय प्रवृत्तियों-कार्यों से बचते रहो ।
- (४) निन्दा-विकथा का त्याग करो और सज्जनो की प्रशंसा करो ।
- (५) अधिक पद-प्रतिष्ठा या धन की प्राप्ति होने पर भी विनम्र बने रहो ।
- (६) जिस सभा-सोसायटी में बैठो उसके नीति-नियमों का पालन करो ।
- (७) छोटे के साथ प्रेम से और बड़े के साथ सम्मान से व्यवहार करो । ये सामान्य से कृत्य आपको शिष्ट बना देंगे ।

यदि किसी को विपत्तियों से घिरा हुआ देखो और फिर भी उसे प्रसन्न देखो तो उसके धैर्य की अवश्य प्रशंसा करो ।

किसी को सम्पन्नता के बीच भी विनम्र देखो तो उसकी प्रशंसा करना न चूको । यही नहीं, उसके इन गुणों को अपने जीवन में भी स्थान देने के संकल्प करो ।

विपत्तियों के आने पर भी दीन भाव नहीं आने देना और सम्पन्नता में फूल कर कुप्पा नहीं होना सामान्य बात नहीं है। यह एक आसाधारण बात है।

समता योग का साधक सम्पन्नता एवं विपन्नता—दोनों स्थितियों में समरूप बने रहने का अभ्यास करता है और यह आत्म शान्ति का मूल आधार है।

सुख की घड़ियों में फूलों नहीं और दुःख के क्षणों में खिल मृत बनो—बस साधक जीवन की शुरुआत हो गई समझो ।

सामान्यसी उपलब्धियों पर अहंकार में उलझने वाला एव जरा-सी विपत्ति पर अस्थिर चित्त हो जाने वाला साधना नहीं कर सकता ।

मन के मायाजाल में उलझ मर्त जाना, वह
तुम्हें गहरे बन्धनों में जकड़ देगा ।

मन को माया के बन्धन से मुक्त करके देखो
वह तुम्हें आत्मा-परमात्मा के निकट ले जाएगा ।
मन की शक्ति उभयमुखी है ।

अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता से भरे रहना एक महान् गुण है । वह उपकार की प्रेरणा देता रहता है ।

उपकारी के उपकारों को भूल कर उसकी निन्दा करना—उसे गिराने का प्रयास करना—इससे बढ़कर कृतघ्नता और क्या होगी ?

उच्च आदर्शात्मक संस्कृति आत्म धर्म की आधारशिला है, अतः संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने वाले कुलाचारो कुल मर्यादाओ का पालन करो, उन्हे पौराणिक या पुराण पन्थियो का कार्य कहकर उपहास का विषय मत बनाओ ।

संस्कृति के अनुकरण का यह अर्थ नहीं है कि आप गलत रूढ़, परम्पराओ का अंधानुकरण करे । अनुकरण चिन्तन पूर्ण होना चाहिये ।

आत्म शुद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिये त्याग करना आवश्यक है, पर किसका ? बाहर की वस्तुओं का नहीं, अन्तरग विकारों का भी ।

त्याग हेय का ही होता है, उपादेय का नहीं, किन्तु हेय को समझ लेना आवश्यक है । स्मरण रखो आत्मा को मलिन बनाने वाले सभी तत्त्व हेय हैं — चाहे वे अन्तरग हो या बाह्य ।

जो व्यक्ति यह जान लेते हैं कि परनिन्दा पाप पाप है, वे ही उससे बच सकते हैं और बचने वालों की प्रशंसा कर सकते हैं ।

'वही व्यक्ति' गुणानुरागी बन सकता है, जो दूसरे में हजारों दोषों को नहीं देखकर उनमें किसी एक गुण की खोज कर लेता है ।

जो दुःखों के पहाड़ों को सिर पर मण्डराते देख कर भी हंसता रहता है, वह सहज मानसिक शान्ति को प्राप्त कर लेता है ।

तुम सदा उन विरले व्यक्तियों की कोटि में आने का प्रयास करो जो दुःख की घड़ियों में हंसते रहते हैं ।

पारिवारिक प्रसन्नता का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है, वह अनन्त पुण्यो के उदय से प्राप्त होती है ।

पुण्यहीन परिवारो मे जरा-जरा-सी बातो से सक्लेश एव द्वन्द खडे हो जाते है । ऐसे परिवार विरले ही मिलेंगे जो सदा स्नेह से भरे रहते हो ।

पहले यह निश्चित करलो कि तुम्हे क्या बनना है—तुम्हारा लक्ष्य क्या है ? फिर वैसे व्यक्तियों की सगति एव प्रशसा करते रहो । गुणवान् बनना हो तो गुणवानो की और दुर्जन बनना हो तो दुर्जनो की ।

तुम्हारा ससर्ग और तुम्हारे द्वारा की जाने वाली प्रशसा इस बात का प्रमाण है कि तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो ।

प्रासंगिक एवं प्रस्तुत विषय पर ही बोलो ।
अप्रासंगिक बोलने वाला व्यक्ति अनेक विवादों-को
बढ़ाना रहता है ।

बाणी का धिक्क, ज़बान का समय व्यक्ति को
अनेक अनपेक्षित विपत्तियों से बचा देता है । संकटों
से उबार लेता है ।

यदि पारिवारिक जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अपनी आवश्यकताएँ सीमित करो, सादगी से जीना सीखो और फिजूलखर्ची बन्द कर दो।।

श्राज की फैशन परस्ती ने फिजूल खर्ची इतनी बढ़ा दी है कि अच्छे-अच्छे गुणानुरागी परिवार भी अभावाँ की चबनी में पिसते जा रहे हैं और उनके प्रेम भरे समन्वित परिवारों में संघर्षों की आग लग रही है ।

औचित्य का पालन मानवीय जीवन का सामा-
जिक दायित्व ही नहीं, अविभाज्य, अंग भी है ।
गृहस्थ जीवन हो या साधु जीवन औचित्य का पालन
सभी के लिये अनिवार्य होता है ।

स्वार्थी, आलसी एव विषयासक्त व्यक्ति औचित्य
का पालन कर ही नहीं सकता है, अतः स्वयं को
इन दुर्गुणों से बचाये रखने पर ही तुम अपने कर्तव्य
का पालन कर सकोगे ।

यो तो अच्छा विचार करना भी सरल नहीं है । तथापि अच्छे विचार आ भी जाएं तो उन्हें प्रियान्वित करना—अच्छे कार्य करना उतना सरल नहीं है ।

यदि आपसे अच्छे कार्य करते न बने तो भी धपना चिन्तन तो अच्छा बनाए रखो । यह भी न बने तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा तो किया ही करो ।

प्रमाद, आलस्य एवं लापरवाही आत्म-विकास की साधना-यात्रा के प्रबलतम शत्रु हैं । साधना की यात्रा तो प्रमाद-परित्याग एवं सतत जागृति-पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा ही पूरी हो सकेगी ।

साधना-यात्रा में जिस महत्त्वपूर्ण पाथेय की आवश्यकता होती है वह है—विचारों की विशुद्धि एवं समृद्धि ।

प्रत्येक कार्य की सफलता के लिये उचित समय
एवं समुचित स्थान को पहले समझ लेना आवश्यक
है ।

नमय घांर स्थान के श्रीचित्त्य वा परिज्ञान
कार्य को बहुत सुगम बना देता है और यही कार्य
की सफलता का मूल रहस्य भी है ।

महत्त्वपूर्ण कार्य को छोड़ कर निरर्थक बातों में समय बरबाद करने वाले व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते । उनके द्वारा कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है ।

निरर्थक बातें ही नहीं, निरर्थक विचारों में—कल्पना की उड़ानों में बहने वाला व्यक्ति भी जीवन में किन्हीं उच्च आदर्शों का स्पर्श नहीं कर सकता है । बचाओ अपने आपको निरर्थक बातों एवं निरर्थक विचारों से ।

यदि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो पहले सुदृढ़ सकल्प करो । विचारों की अस्थिरता या उद्देश्य की चंचलता किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देती है ।

कुछ करने या बनने के लिये फौलादी सकल्प के साथ सुदृढ़ भास्पा, कर्मठ कर्तृत्व की भी आवश्यकता होती है । 'मैं यह करके' या 'मैं ऐसा बनकर के' ही नूंगा यह वाग्धा होनी ही चाहिये ।

जीवन में गुणों का विकास एवं प्राप्त. गुणों का स्थिरत्व तभी सम्भन्न होगा, जबकि व्यक्ति इन्द्रिय-त्रिपयो की आसक्ति से बचा रहे। कषायों को नियंत्रित करे।

काम-क्रोध, लोभ, मान, मद और ईर्ष्या ये आत्मिक गुणों के प्रबलतम शत्रु हैं; जो हमारे भीतर बहुत समय से बैठे हुए हैं। गुणी बनने के लिये इन शत्रुओं को बाहर निकालना ही होगा। अस्यथा आत्मा दुर्गुणों का कोष ही बनी रहेगी।

यह नीति वाक्य स्मरणीय है कि "रोग और दुश्मन को पैदा ही न होने दो, यदि पैदा हो गये है, तो शीघ्र उपाय करके निरस्त कर दो ।"

रोग और दुश्मन को बनी छोटा मत समझो,
वह स्रोटा-त्ता भी भयकर अहित कर सकता है ।

याद रखो जीवन के लिये भोजन है, - भोजन के लिये जीवन नहीं । इसीलिये आत्मा उत्पन्न होते ही आहार-भोजन ग्रहण करती है—नये शरीर को जीवित रखने के लिये ।

आहार ग्रहण प्रथम आवश्यकता है उसके बाद ही शरीर, इन्द्रिया, भाषा और मन का निर्माण होता है ।

सावधान ! भोजन मे आसक्ति—जिह्वेन्द्रिय
की गुलामी तुम्हें शारीरिक एव मानसिक अनेक
संकटो मे उलझा सकती है ।

सुखी भविष्य के लिये दृष्टो को भी यह
निष्पत्ति आवश्यक है कि कब खाना... .. कितना
खाना पंसे खाना और क्या खाना... .. ?

किसी भी पदार्थ में इतनी अधिक आसक्ति भी नहीं बढाओ कि रोग आने पर भी उसे छोडा न जा सके ।

सुखी जीवन की परिभाषा है—निरोगीतन, निराकुलमन, स्पष्ट मधुर वचन एवं सन्तुलित आचरण ?

नाशना का माध्यम घनीर है और घनीर का नाशन बाहार है, अत आहार करते समय अपनी शागीरिक प्रकृति को समझकर उसके प्रतिकूल आहार नहीं करना चाहिये ।

तनीर की तीन मुख्य प्रकृतियां हैं—वात-पित्त
घोर एक— इनमें समझ कर गन्तुनित आहार करने
पाना स्थिति स्वस्थ रहता है ।

स्वस्थ शरीर मन की स्वस्थता-प्रसन्नता का निमित्त होता है, अतः शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा मत करो ।

कब खाना ? कितना खाना ? क्या खाना ?
कैसे खाना और क्यों खाना ? इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

यदि मन को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो
संतुलित एवं नियमित आहार के प्रति सजग रहो ।
खाद्य के मात्रा में इतना अधिक मत खाओ कि
उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े ।

याद रखो पेट आपका है, पराया नहीं, अतः इसे पेट ही रहने दो । इसे कचरा पेटी या माल गोदाम मत बनाओ कि जो आया सो इसमें डाल दिया ।

आहार का संयम सामान्य बात नहीं है । यह साधना की भूमिका का निर्माण करता है—कहा जाता है—“जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन” ।

निम्न बातों का चिन्तन रमनेन्द्रिय विजय में महयोगी हो सरता है—

(१) रमनेन्द्रिय के अधीन रम तोनूप व्यक्ति भात एव मण जैसे अभक्ष्य पदार्थों में आमक्त होकर वर्तमान जीवन को ही नहीं, आगामी जीवन को भी विगड देते हैं ।

(२) रमनेन्द्रिय में पन्वश व्यक्ति होटलों एव रेस्टो-रेंटों में जाकर अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं, जिससे स्वास्थ्य ता विगड ही जाता है, अर्थ व्यवस्था भी टाटाटोल हो जाती है ।

(३) रमनेन्द्रिय के बशीभूत व्यक्ति भोजन में नमक आदि की जग-नी कमी पर श्रोधिन हो उठते हैं, पर म नबनेम करते हैं और परिणामत पाग्विवागिक जीवन मघपमय बन जाता है । उम परिवार की सुख-शान्ति समाप्त हो जाती है ।

(४) रमनेन्द्रिय में आनक्त व्यक्ति माधना में गि-गरी पर मषता कयीक उतग्य मन दार-वा-म्यादिष्ट धरजना-पग्वानो पर ही डोवता सरता है । का मन नगागर जग-भी भी उरनना-मस्ति ही कर पाता है । उने को म्हाद में ही भगवान् शिगर देते हैं ।

उन रगतीनुपता में दजी ।

याद रखो पेट आपका है, पराया नहीं, अतः
इसे पेट ही रहने दो । इसे कचरा पेटि या माल
गोदाम मत बनाओ कि जो आया सो इसमें डाल
दिया ।

आहार का संयम सामान्य बात नहीं है । यह
साधना की भूमिका का निर्माण करता है—कहा
जाता है—“जैमा खावे अन्न वैसा ग्हे मन” ।

निम्न बातों का चिन्तन रमनेन्द्रिय विजय में सहयोगी हो सकती है—

(१) रमनेन्द्रिय के अधीन रस लोलुप व्यक्ति माम एव मद्य जैसे अभक्ष्य पदार्थों में आसक्त होकर वर्तमान जीवन को ही नहीं, आगामी जीवन को भी विगाट देते हैं ।

(२) रमनेन्द्रिय में परवश व्यक्ति होटलो एव रेस्टो-रेंटो में जाकर अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं, जिगसे स्वास्थ्य तो विगाट ही जाता है, अर्थ व्यवस्था भी टावाडोल हो जाती है ।

(३) रमनेन्द्रिय के चशीभूत व्यक्ति भोजन में नमक आदि की जगनी कमी पर क्रोधित हो उठते हैं, घर में नयलेण करते हैं और परिणामतः पारिवारिक जीवन मधुपर्णमय बन जाता है । उन परिवार की सुख-गान्ति समाप्त हो जाती है ।

(४) रमनेन्द्रिय में आसक्त व्यक्ति नाचना में गति नहीं कर सकता क्योंकि उसका मन चार-चार ग्यादिष्ट व्यजनों-पक्वानों पर ही टोलता रहता है । वह मन लगाकर जगनी भी उपानना-भक्ति नहीं कर पाता है । उसे तो स्याद में ही भगवान् दिखाई देते हैं ।

अतः रसलोलुपता से बचो ।

व्यावहारिक जीवन में वेशभूषा अथवा वस्त्र-परिधान का भी अपना महत्त्व होता है। इसके लिये निम्न बातों की सतर्कता आवश्यक है—

- (१) केवल शरीर-सौन्दर्य के लिये परिधान में अन्धानुकरण नहीं होना चाहिये, जैसा कि आज कल आम युवा-युवतियों में होता है।
- (२) आपकी उम्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके देश एवं आपके स्वास्थ्य के अनुकूल वेशभूषा होनी चाहिये।
- (३) यदि आप अपने समाज और देश के अनुरूप वेश नहीं पहनते हैं तो कभी भी विपत्ति के शिकार हो सकते हैं।
- (४) धर्म स्थानों में तो वेश-विन्यास में सादगी होनी ही चाहिये, जबकि आज युवा-युवतियाँ धर्म स्थानों में 'अभिनेता' अभिनेत्री बन कर आते हैं।
- (५) वेशभूषा ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे आपको कहीं भी उपहास का पात्र होना पड़े।

व्यावहारिक जीवन के कोई भी कार्य हो, यदि उनमें ज्ञान शक्तिपूर्वक जिनाजा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो वे कार्य 'धर्म' या 'पुण्य' की छोटि में आ जाएंगे ।

प्रात्म नापना के लिये शुद्ध व्यवहार का होना आवश्यक है । जिसका व्यवहार विमृद्ध नहीं है, उसकी धर्म जागृता निर्मल-विमृद्ध एवं आनन्द-दायी नहीं बन सकती है ।

व्यावहारिक जीवन के कोई भी कार्य हो, यदि उनमें ज्ञान दृष्टिपूर्वक जिनाज्ञा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो वे कार्य 'धर्म' या 'पुण्य' की कोटि में आ जाएंगे ।

आत्म साधना के लिये शुद्ध व्यवहार का होना आवश्यक है । जिसका व्यवहार विशुद्ध नहीं है, उसकी धर्म आराधना निर्मल-विशुद्ध एवं आनन्ददायी नहीं बन सकती है ।

व्यावहारिक जीवन में वेशभूषा अथवा वस्त्र-परिधान का भी अपना महत्त्व होता है । इसके लिये निम्न बातों की सतर्कता आवश्यक है—

- (१) केवल शरीर-सौन्दर्य के लिये परिधान में अन्धानुकरण नहीं होना चाहिये, जैसा कि आज कल आम युवा-युवतियों में होता है ।
- (२) आपकी उम्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके देश एवं आपके स्वास्थ्य के अनुकूल वेशभूषा होनी चाहिये ।
- (३) यदि आप अपने समाज और देश के अनुरूप वेश नहीं पहनते हैं तो कभी भी विपत्ति के शिकार हो सकते हैं ।
- (४) धर्म स्थानों में तो वेश-विन्यास में सादगी होनी ही चाहिये, जबकि आज युवा-युवतियाँ धर्म स्थानों में 'अभिनेता' अभिनेत्री बन कर आते हैं ।
- (५) वेशभूषा ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे आपको कहीं भी उपहास का पात्र होना पड़े ।

व्यावहारिक जीवन में वेशभूषा अथवा वस्त्र-परिधान का भी अपना महत्त्व होता है। इसके लिये निम्न बातों की सतर्कता आवश्यक है—

- (१) केवल शरीर-सौन्दर्य के लिये परिधान में अन्धानुकरण नही होना चाहिये, जैसा कि आज कल आम युवा-युवतियों में होता है।
- (२) आपकी उम्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके देश एवं आपके स्वास्थ्य के अनुकूल वेशभूषा होनी चाहिये।
- (३) यदि आप अपने समाज और देश के अनुरूप वेश नही पहनते है तो कभी भी विपत्ति के शिकार हो सकते हैं।
- (४) धर्म स्थानों में तो वेश-विन्यास में सादगी होनी ही चाहिये, जबकि आज युवा-युवतियाँ धर्म स्थानों में 'अभिनेता' अभिनेत्री बन कर आते है।
- (५) वेशभूषा ऐसी नही होनी चाहिये जिससे आपको कही भी उपहास का पात्र होना पड़े।

व्यावहारिक जीवन के कोई भी कार्य हो, यदि उनमें ज्ञान दृष्टिपूर्वक जिनाज्ञा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो वे कार्य 'धर्म' या 'पुण्य' की फोटि में आ जायेंगे ।

आत्म साधना के लिये शुद्ध व्यवहार का होना आवश्यक है । जिसका व्यवहार विशुद्ध नहीं है, उसकी धर्म आराधना निर्मल-विशुद्ध एवं आनन्ददायी नहीं बन सकती है ।

तुम्हे कोई व्यक्ति जानबूझ कर परेशान करता हो तब भी अपने चित्त का सन्तुलन न बिगडने दो, अपने अन्दर घृणा और द्वेष को न पनपने दो ।

विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सन्तुलन बनाए रखना महानता का लक्षण है ।

यदि तुम अपने परिवार के अथवा अपने किसी सगठन के मुखिया हो और अनुशासन की दृष्टि से अनिवार्य परिस्थिति में कभी कुछ कठोर बनना पड़े कुछ ऊँचे स्वरों का प्रयोग करना पड़े तो अवश्य करो, किन्तु शीघ्र ही उस अनुशासित व्यक्ति के उद्वेग को दूर करने का प्रयास करो—उसे मानसिक शान्ति दो ।

अनुशास्ता को कुछ परिस्थितियों में कठोर होना ही पड़ता है, अन्यथा शासन प्रगति नहीं कर सकता है । अनुशासक की कठोरता में भी मधुरता छुपी होती है ।

सुज्ञ व्यक्ति अपनी इन्कम-आय के चार विभाग करता है—एक हिस्सा स्थायी निधि में जोड़ता है, दूसरा व्यापार व्यवसाय में लगाता है, तीसरा परिवार के लिये खर्च करता है और चौथा धर्म के लिये—परमार्थ के लिये लगाता है ।

आय के अनुरूप खर्च करने वाला व्यक्ति आर्थिक सकटों में कम उलझता है ।

हमारे देश की सस्कृति मुसलमानो एव अ ग्रेजो के आक्रमणो के बाद हतप्राण-सी हो गई है । उनका प्रभाव आज भी कायम है । अब श्रावश्यकता है पुन. उस मोक्ष प्रधान सस्कृति की सुरक्षा की ।

सस्कृति की सुरक्षा के लिये सदाचार आवश्यक है और सदाचार मे तीन बातो का ध्यान रखो—
(१) सात्विक खान-पान, (२) मर्यादित राष्ट्रीय वेषभूषा एव (३) परस्पर पवित्र स्नेह पूर्ण सम्बन्ध ।

यदि तुम अशान्त रहते हो, तो उसका कारण अपने भीतर ही खोजो । तुम दूसरो को अशान्त बनाने का प्रयास करते होगे ! तुम दूसरो का बुरा सोचते रहते होगे !

जो दूसरो का विकास देख नही पाता, दूसरो की प्रशंसा सुन नही पाता, वह स्वयं एवं दूसरो के चित्त के उद्वेग-अशान्ति का निमित्त होगा ही ।

अपने साथ अन्याय करने वाले के प्रति भी बुरा विचार मत आने दो । अपना नुकसान कर देने वाले के प्रति भी गुस्सा मत करो, स्नेह की धार बहाते रहो फिर देखो उसका हृदय कैसे परिवर्तित होता है ।

क्षमा और प्रेम के अस्त्र से क्रूर से क्रूर प्राणी के हृदय पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, उसे मृदुल-स्नेहिल बनाया जा सकता है ।

व्यवस्थित एवं स्नेह सभर पारिवारिक जीवन के लिये मुखिया का चित्त अनुद्विग्न बने रहना आवश्यक है । यदि परिवार का प्रमुख सदस्य अशान्त चित्त है तो परिवार पर उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा । परिवार वाले उद्विग्न रहेगे तो—

- (१) घर की प्रतिष्ठा घटती जाएगी ।
- (२) वे स्वयं को एव आपको भी शान्ति नहीं दे पाएंगे ।
- (३) परिवार में किसी की भी धर्म साधना शान्त चित्त से नहीं हो पाएगी ।
- (४) अधिक उद्वेग बढने पर कोई सदस्य आत्म-हत्या भी कर सकता है ।
- (५) सभी पारिवारिक जन अनवरत आर्तघ्यान करते रहेगे ।
- (६) मित्र एव अन्य रिस्तेदार भी घर पर आना बन्द कर देंगे ।
- (७) अतिथि एव मेहमानों का आपके यहाँ सत्कार नहीं होगा ।
- (८) आपके प्रति किसी के मन में प्रेम अथवा बहुमान नहीं रहेगा ।
- (९) सबसे मुख्य बात—निरन्तर कलुषित विचार बने रहने से सभी को निरन्तर कर्म बन्धन होता रहेगा ।

तुम्हारे पास धन है तो सर्वप्रथम अपने परिवार को आवश्यक भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाएँ पूरी करने का विचार करो । फिर उसका उपयोग परमार्थ में करो ।

परमार्थ में धन का उपयोग करते समय यह ध्यान रखो—गरीब मित्र, निःसहाय बहिन या विधवा बहिन, कोई गरीब ज्ञानीजन—सज्जन पुरुष आदि के सहयोग के दायित्व को प्राथमिकता देनी चाहिये । इस क्षमता के अभाव में, वृद्ध माता-पिता, पत्नी एवं बच्चों के भरण-पोषण का ध्यान तो रखना ही चाहिये ।

जहां का सम्पूर्ण वातावरण ही अपने स्वार्थों में सिमट कर दूसरों का शोषण करने वाला बन जाता है, वहां आत्मीयता अथवा आन्तरिक स्नेह की चर्चा निरर्थक हो जाती है ।

जहां पूरा वातावरण ही स्वार्थ, पोषी हो, वहां परमार्थ की चर्चा करने वाला बचेगा ही कौन ? वातावरण का प्रभाव भी तो अबूझ होता है ।

सन्तान के सस्कारो के सम्बन्ध में माता-पिताओ को बचपन से ही सतर्क रहना चाहिये । बच्चो के बड़े होने के बाद उन्हे नियन्त्रित करने का प्रयास नई समस्याओ को जन्म देता है—सकलेश का निमित्त बन जाता है ।

आज अधिसंख्य माता-पिता इस समस्या के शिकार हो रहे हैं कि उनके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे है, किन्तु ये विचार उनकी अदूरदर्शिता के द्योतक हैं । समय पर उन्हीने सस्कारो के प्रति ध्यान नहीं दिया ।

सत्संग का रंग बहुत गहरा एवं महत्तम होता है, एक बार लग जाना चाहिये, फिर तो आपकी आत्मा को साधना में सराबोर कर देगा ।

ज्ञानियों एवं त्यागियों का संसर्ग आत्मा को सहज आनन्द से सन्तृप्त कर देता है । किन्तु आज तो इन्सान दुर्व्यसनो में अर्थात्—दुर्जनो के संसर्ग में आनन्द की खोज कर रहा है, जो उसे कभी नहीं मिल सकता है ।

आपको पुण्योदय से अच्छे सयोग एव सभी सुविधाएँ प्राप्त हो जाए, किन्तु यदि आप पुरुषार्थ ही न करें तो आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है ।

पहले सम्यक्ज्ञान का पुरुषार्थ करो अर्थात्—
सत्य-असत्य-असली-नकली की पहचान तो करलो ।
हेय, ज्ञेय और उपादेय का बोध प्राप्त करो ।

तुम जिस विषय में प्रगति पथ पर बढ़ना चाहते हो, उस विषय के आदर्श व्यक्तियों के जीवन पर उनकी निष्ठा एवं चारित्र्य शीलता पर अवश्य चिन्तन करो ।

महापुरुषों के आदर्श व्यक्तित्व का पठन, श्रवण एवं चिन्तन हमारे लिये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है, मार्ग दर्शक हो सकता है ।

मानव जीवन वास्तव में दुर्लभ है । यह सामान्य सिद्धान्त है कि जो अल्प होता है वह बहुमूल्य होता है । ससार में देव, नारक असख्यात हैं, तिर्यच अनन्त है, जबकि समनस्क मनुष्य सख्यात ही हैं ।

हमें यह दुर्लभ बहुमूल्य जीवन मिल गया, हम निश्चित ही भाग्यशाली हैं, किन्तु यदि इसका सदुपयोग करना नहीं आया, इससे हम आत्म साधना जैसा लाभ नहीं उठा सके तो यह ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, जैसे बहुमूल्य रत्न को समुद्र में फेक दिया जाये ।

‘मौत’ बड़ा डरावना शब्द है, किन्तु ज्ञानीजन यह जानते हैं कि—‘यह सत्य है’ यथार्थ है, फिर इससे डरना क्यों ? यथार्थ को तो स्वीकारना ही पड़ेगा ।

मृत्यु के चिन्तन से—जलती चिता को देखकर भी अनेक व्यक्तियों के मन में विरक्ति का प्रकाश प्राप्त होता रहा है ।

धर्म कर्तव्य की दृष्टि से जो कुछ करना है,
पहले करलो, उसे कल पर मत छोड़ो । क्या पता
कल आये या नही ?

दुष्कर्मों—पाप कार्यों को हमेशा कल पर धकेलते
रहो—सत्कर्मों को आज भ्रभी करते रहो, जीवन
दीप जलता रहेगा ।

धर्मोपदेशक का तो कर्तव्य होता है—सन्मार्ग दिखाते रहना। कोई माने या न माने। उपदेष्टा की तो आत्म शुद्धि निश्चित ही है।

सच्चा उपदेशक वीतराग वाणी को अपने सम्मुख रखता है, उससे विपरीत कुछ भी नहीं कहता है, वह तो आत्म शुद्धि के द्वार खोल ही लेता है। श्रोता खोले या न खोले।

हीरा जौहरी की दृष्टि में हीरा होता है—
मूल्यवान् होता है । चरवाहा उसे काच का टुकड़ा
ही समझेगा । वस्तु का मूल्य वस्तु के स्वरूप एवं
उपयोग को समझने वाले की दृष्टि में ही होता है ।

मानवीय प्रज्ञा का मूल्य उसकी उपयोगिता
को समझने वाला ही कर सकता है, और जो इसकी
बहुमूल्यता को समझ लेता है, वह राग-द्वेष की वृद्धि
एवं सासारिक नाकुछ कार्यों में ही इसका उपयोग
नहीं करता है ।

चिन्तन एवं धर्म श्रवण का अनिवार्य गुण है—
'एकावधानता' 'जागृति' । जागृति पूर्वक किया गया
चिन्तन अथवा धर्म श्रवण हमें रूपान्तरित करता
जाता है—हमारे आचरण को बदलता जाता है ।

चिन्तन अथवा धर्म श्रवण गतानुगतिकता या
उपेक्षा बुद्धि से नहीं होना चाहिये । अन्यथा हजार
प्रवचन भी तुम्हें आनन्द नहीं दे पाएंगे, बदल नहीं
सकेगे ।

ज्ञान शून्य धर्माचरण करने वाले लोग अहकार, के पुतले बने फिरते हैं । उन्हें अपनी उथली-थोथी धर्म क्रिया का घमण्ड हो जाता है, वे अपने आपको बड़ा धार्मिक मान बैठते हैं, जो धर्म के लिये आने वाली पीढी के लिये बड़ा घातक होता है ।

धर्म क्रिया विधियों के अनुष्ठान के साथ यदि उसका ज्ञान हो तो वह क्रिया रस प्रद ही नहीं बनेगी, हमें महानता की ओर ले जाएगी । हमें नम्रतम बनाकर आत्मा की गहराई का स्पर्श करने योग्य बना देती है । इसीलिये कहा गया है—
'ज्ञान भार क्रिया बिना' ।

जिस धर्म का पालन आप नहीं कर सकते हैं, तो जो पालन करते हैं उनकी प्रशंसा तो करे। ऐसा करने से उस धर्म के प्रति आपके मन में अभि-रुचि जागृत होगी ?

आज सत्कार्यों की अनुमोदना कम होती जा रही है। प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या के इस युग में धर्म कृत्यों की प्रशंसा नहीं, निन्दा ही अधिक होती है। परिणाम सामने है—श्रद्धाहीनता।

वीतराग भगवन्तो ने प्रवक्ता साधको के लिये धर्मोपदेश देना कर्त्तव्य बताया है । यह किसी पर उपकार करना नहीं है । उपदेशक किसी पर उपकार नहीं करता, वह तो अपना कर्त्तव्य पूरा करना है ।

धर्म श्रवण के पश्चात् हमारे भीतर चिन्तन, मनन एव अनुशीलन की एक प्रक्रिया का विकास होना चाहिये । अनुशीलन के बिना श्रवण का प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकता है ।

प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का यह सामान्य धर्म है कि वह प्रतिदिन धर्म श्रवण अथवा स्वाध्याय अवश्य करे ।

धर्म श्रवण किसके द्वारा करना यह भी एक विचारणीय बिन्दु है । 'धर्म श्रवण आचरण निष्ठ व्यक्ति द्वारा किया जाय तभी वह प्रभावशाली होगा ।

पुस्तकीय ज्ञान कहानी-किस्से अथवा कुछ चुटकुले सुनाकर मनोरजन कर लेना धर्मोपदेश नहीं है। धर्मोपदेश का अर्थ है—साधना की गहन विवेचना करके श्रोताओं के हृदय को बदल देना।

मनोरजन की दृष्टि से धर्मोपदेश दिया अथवा सुना नहीं जाता है। धर्मोपदेश के द्वारा गहन चिन्तन के द्वार उद्घाटित होने चाहिये, आत्म शुद्धि होनी चाहिये।

वह उपदेशक सफल वक्ता माना जाता है जो श्रोताओं के स्तर को जाच-परख कर उपदेश देता है ।

प्रवक्ता होना अलग बात है और धर्मोपदेशक होना अलग । धर्मोपदेशक किसी को खुश करने की ही नीति नहीं रखता, वह तत्त्व बोध कराने को मुख्य उद्देश्य मानता है ।

यदि कुछ वनना है तो लोगो की परवाह छोडो । दुनिया क्या कहती है, इसकी चिन्ता मत करो, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है इस पर अमल करो ।

अपनी दृष्टि ही अपने जीवन का मृजन करती है । यदि अपनी दृष्टि सम्यक् है, पवित्र है तो जीवन उच्च बनेगा ही ।

जिसने पैसे को ही सब कुछ मान लिया और जो पैसे के पीछे पागल बना फिरता है, वह आत्मा-परमात्मा के विषय में कुछ चिन्तन ही नहीं कर सकता है । उसको आत्मा इतनी सवेदन शून्य हो जाती है कि वह दूसरो के दुःख दूर करना तो दूर रहा स्वयं के परिवार अथवा स्वयं के शरीर की सुख सुविधा का भी ध्यान नहीं रख सकता है ।

पैसे को मालिक नहीं सेवक बनाओ । सेवक-नौकर यदि आपकी सेवा न करे तो आप उस पर कितने नाराज होते हैं । जो पैसा आपको सुख न दे, केवल सचय एवं संरक्षण का दुःख ही दे, वह पैसा क्या काम का ?

धर्म साधना करने के लिये भी साधन तो शरीर एव इन्द्रिया ही है, यदि ये स्वस्थ नहीं रहेगे तो साधना कैसे होगी ? कमजोर इन्द्रियो एव अशक्त तन से कुछ धर्म कर भी लिया तो वह बुभ्के मन से होगा, उसमे जीवन्तता नहीं होगी ।

साधना शुद्धि की दृष्टि से शरीर के प्रति भी लापरवाही मत करो । कहा गया है—'शरीरमाद्य खलु धर्म साधन' । शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना के प्रति मन का भुकाव बढ़ता जाएगा ।

आत्म चिन्तन करना कोई अधिक कठिन नहीं है यदि एक बार समझ लिया जाए तो इससे सरल और कोई कार्य ही नहीं है। तैरना नहीं जानने वाले के लिये तैरना एक कठिन क्रिया है, किन्तु जिसने तैरना सीख लिया उसके लिये तैरना कितना सुगम है।

आत्म चिन्तन का अर्थ है, आत्मा की विविध अवस्थाओं-पर्यायों एवं उसके शुद्धाशुद्ध स्वरूप का चिन्तन करना।

आत्म चिन्तन कैसे किया जाय इसके लिये कुछ सूत्र समझलो । आत्म चिन्तन निम्न रूपो मे किया जा सकता है—

- (१) आत्मा का स्वरूप क्या है ? आत्मा सादि है या अनादि ।
- (२) आत्मा पर पदार्थों के साथ ममत्ववान् कैसे बना ? क्यों बना और कब से बना ?
- (३) आत्मा पर कर्म कैसे बन्धते है ? क्यों बन्धते हैं ?
- (४) कर्म कितने हैं ? शुभाशुभ कर्मों का आधार क्या है ? कर्म बन्धन की प्रक्रिया कैसी है ?
- (५) बन्धे हुए कर्म फल कब कितना और किस रूप मे देते हैं ?
- (६) क्या कर्म फल को भोगे बिना भी कर्मों की निर्जरा की जा सकती है ?
- (७) क्या कर्मों को शुभाशुभ रूप मे परस्पर बदला जा सकता है—कर्मों का सक्रमण हो सकता है ?
- (८) कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, कब होती है और निर्जरा किसे कहते हैं ?
- (९) कर्म बन्धन के प्रमुख हेतु क्या हैं ?
- (१०) मैं इन बन्ध हेतुओं को कैसे नष्ट कर सकता हूँ ?
- (११) आत्मा कितने प्रकार की है ? आत्मा को मुक्ति क्या है ?
- (१२) मोक्ष क्या है ? मोक्ष मे गई हुई आत्मा पुन आती है या नही ?
- (१३) मुक्ति साधना मे पुरुषार्थ का क्या स्थान है ?
- (१४) कर्म बड़ा है या पुरुषार्थ ? आदि.....

धर्म साधना श्रद्धा के आधार पर होती है, किन्तु उसमें प्रखर प्रज्ञा-तीक्ष्ण बुद्धि की भी आवश्यकता होती है ।

प्रखर बुद्धि के अभाव में कभी-कभी धर्मचरण विपरीत दिशा में भी चला जाता है, जो अपवर्ग की बजाय नरक में ले जाने वाला बन जाता है ।

व्यक्ति पढा लिखा न हो, बुद्धि की कमी हो, किन्तु यदि उसमे सरलता का गुण हो, विनम्रता हो तो वह तन्व को समझने में सक्षम हो सकता है—उसे मुगमता ने समझाया जा सकता है। किन्तु बुद्धिमान्—आग्रही एव अविनीत को समझाना अत्यन्त कठिन होता है।

सरलता एव विनम्रता ये दो गुण भी यदि परिपूर्ण मात्रा में हो तो आत्म कल्याण के मार्ग में कोई अड़चन नहीं आएगी।

बुद्धि के प्रकर्ष एव पैंनेपन के लिये गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करो । गुरु सेवा से बढ़कर विशुद्ध बुद्धि के लिये और कोई साधना नहीं है ।

गुरु सेवा कितने ही लम्बे समय तक करनी पड़े अग्लान भाव से बिना रुके—बिना थके करनी चाहिये । वह निश्चित ही एक दिन आपकी प्रजा के द्वार उद्घाटित कर देगी ।

अपने आपको बुद्धिमान मानने वाला व्यक्ति प्रायः अहं ग्रस्त होकर दूसरो को हीन बुद्धि मानता है, जो स्वयं उसे बुद्धि हीन सिद्ध करता है ।

विनम्र एवं श्रद्धा सम्पन्न व्यक्तियों को ही प्रखर एवं विवेकी प्रज्ञा प्राप्त होती है । वे ही जीवन में उच्च आदर्श स्थिति तक पहुंच पाते हैं ।

अपने आपको 'मैं कुछ हूँ' के अहंकार से मुक्त रखो ।

विनम्र बने रहो । सदा यह सोचो कि मुझे कुछ बनना है ।

'अध्यात्मं निष्ठ बने रहने के लिये तीनो बातो को स्मृति मे बनाए रखो—

- (१) अपने द्वारा प्रमादवश हो गये दुष्कृत्यों की आत्मसाक्षी से निन्दा करते रहो ।
- (२) सत्कार्यों की हार्दिकता पूर्वक प्रशंसा करते रहो ।
- (३) अरिहन्त-सिद्ध, (वीतराग भगवन्त), साधु एव वीतराग मार्ग की शरण ग्रहण करो ।

आत्मा के प्रति सतत जागृत रहने वाले व्यक्ति को ही अध्यात्म निष्ठ कहा जा सकता है ।

अपने आपको 'मैं कुछ हूँ' के अहंकार से मुक्त रखो ।

विनम्र बने रहो । सदा यह सोचो कि मुझे कुछ बनना है ।

अध्यात्मं निष्ठ बने रहने के लिये तीनो बातों को स्मृति में बनाए रखो—

- (१) अपने द्वारा प्रमादवश हो गये दुष्कृत्यों की आत्मसाक्षी से निन्दा करते रहो ।
- (२) सत्कार्यों की हार्दिकता पूर्वक प्रशंसा करते रहो ।
- (३) अरिहन्त-सिद्ध, (वीतराग भगवन्त), साधु एव वीतराग मार्ग की शरण ग्रहण करो ।

आत्मा के प्रति सतत जागृत रहने वाले व्यक्ति को ही अध्यात्म निष्ठ कहा जा सकता है ।

प्रत्येक व्यक्ति यदि मोह-आसक्ति से मुक्त होकर समत्व भाव से अपने कर्तव्यो के प्रति जागृत रहे तो ससार आनन्द पूर्ण बन सकता है ।

जहा-जिस परिवार अथवा सस्थान में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यो के प्रति जागृत होगा; वहा विवाद अथवा सघर्ष का कोई स्थान नही रहेगा ।

नीव की सुदृढ़ता की उपेक्षा करके बनाया गया भवन कभी भी गिर पड़ेगा । शुद्ध-सम्यग्दृष्टि के अभाव में की गई साधना भी साधक को कभी भी पथ चलित कर सकती है ।

भवन की दीर्घकालिक सुस्थिति में जैसा नीव का महत्त्व है, वैसा ही, उमसे भी बढ़ कर साधना में विशुद्ध दृष्टि का महत्त्व है ।

यद्यपि वर्तमान के सामाजिक, राजनैतिक-दूषित वातावरण में जीवन व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन अत्यन्त कठिन हो गया है, किन्तु इसके बिना चलेगा नहीं ।

विषमतम परिस्थितियों में भी नियमों पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ने की क्षमता अर्जित कर सकता है । दूषित वातावरण में भी आप अपनी नीति मत्ता पर सुदृढ़-रह कर दिखाओ तो आपकी विशेषता है ।

जहाँ तक बन सके निकटतम परिस्थितियों में इधर-उधर भटकने समाधान खोजने की बजाय गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त करते रहो, जीवन में कदम-कदम पर उन्ही का मार्गदर्शन लो, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित बना रहेगा ।

गुरुजनो का मार्गदर्शन जीवन को सुदृढ़ सुव्यवस्थित ही नहीं बनाता, अनेक अयाचित विपत्तियों से भी बचा देता है और आत्मा निरर्थक पाप से बच जाती है ।

याद रखो, इस जन्म जीवन में जिस-जिस विषय में अहंकार किया है, अगले जन्म में वे सभी पदार्थ या स्थितियाँ निम्न स्तर के उपलब्ध होंगे ।

इन्द्रियों की अपने-अपने विषय में तीव्र आसक्ति से वचाना ही इन्द्रिय विजय है । इन्द्रिय विजेता बने बिना मुक्तिमार्ग की साधना नहीं हो सकती है ।

स्मरण रखो, अन्य सभी इन्द्रियो को पोषण रस से मिलता है अतः रसनेन्द्रिय पर पूरा नियन्त्रण रखो । इसके लिए निम्न सावधानिया रखो—

- (१) अधिक चरपरे—चटपटे पदार्थ मत खाओ ।
- (२) अभक्ष्य खान-पान को छोड़ो ही नहीं ।
- (३) इन्द्रियो को उत्तेजित करने वाले घृष्ठ पदार्थ मत खाओ ।
- (४) भूख से कम खाओ । जो खाओ वह स्वाद की दृष्टि से मत खाओ ।
- (५) रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करो । दिन मे भी भोजन के प्रति नियमित रहो ।
- (६) पाच तारा एव गन्दे होटलो मे खाना बिलकुल मत खाओ ।

सदैव याद रखो सर्वाधिक पाप चक्षु इन्द्रिय के विषय-रूप के कारण होते हैं, अतः इस पर विजय पाना अधिक आवश्यक है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखो :—

- (१) दूसरों का वेश-विन्यास जो राग-भाव उत्पन्न करे, ललचाई दृष्टि से मत देखो।
- (२) मारधाड़-लडाई-भगड़े के दृश्य मत देखो।
- (३) विकृत भावनाओं के प्रबलतम स्रोत नाटक, सिनेमा, टी वी, वीडियो आदि मत देखो।
- (४) पुरुषों को पर नारी का रूप नहीं देखना चाहिए।
- (५) स्त्रियों को पर पुरुष का रूप नहीं देखना चाहिए।
- (६) अश्लील निम्न स्तर का साहित्य मत पढो।
- (७) धर्म गुरुओं के दर्शन अवश्य करो।
- (८) धार्मिक साहित्य अवश्य पढो।

इन्द्रिय विजय ब्रह्मचर्य साधना का अनिवार्य अंग है । इन्द्रिय विजेता ही ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण विशुद्ध पालन कर सकता है ।

वैभव, पद और प्रतिष्ठा की तृष्णा से अपने आपको बचाए रखना साधना की प्रारम्भिक भूमिका है ।

ऐसा अभ्यास प्रारम्भ करो कि मन का घोडा तुम्हारे इशारे पर चले । साधना तभी सफल होती है जब मन तुम पर नही, मन पर तुम सवार हो जाओ ।

चूंकि मन अनादिकाल से आत्मा पर सवार होता चला आ रहा है अतः उसे अपना सवार बना लेना सरल नही है, तथापि साधक चित्त के लिए कोई कठिन भी नही है ।

हमारे जीवन का सबसे बड़ा 'शत्रु क्रोध है ।
 क्रोध शत्रु बाहर से ही नहीं भीतर से आक्रमण
 करता है । वह ऐसी शक्ति लेकर उपस्थित होता है
 कि हमारे चिन्तन द्वार बन्द हो जाते हैं और चिन्तन
 शून्य-अर्धविक्षिप्त दशा में पहुँच जाते हैं ।

हमारी साधना का एक यह प्रमुख कार्य क्षेत्र
 होना चाहिए कि हम निरन्तर क्रोध शत्रु को परास्त
 करते रहे । वही विजय हमारी सच्ची विजय होगी ।

हमारे शत्रु बाहर मे नहीं, अन्दर में हैं, वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मान, माया और हर्ष । ये हमारे भीतर जमकर आसन लगाए हुए हैं । इन शत्रुओ पर विजय प्राप्त करो, इन्हे शीघ्र बाहर खदेड दो ।

आत्म विजय का अर्थ है—आत्मा को अपने मूल रूप में ले आना । कामादि शत्रुओ के घेरे से बाहर निकाल लेना ।

साधक के लिए अपनी साधना व्यवस्थिति में अनुशासन बद्धता का होना आवश्यक है। अनुशासन बद्ध व्यक्ति अपने पथ से सहसा विचलित नहीं हो सकता।

अनुशासन का अर्थ है—अपनी स्वीकृत मर्यादाओं के प्रति सदा सजग रहना एवं अनुशासक के इशारे से जरा भी इधर-उधर न होना। उनके सकेतो को बिना किसी तर्क के तत्काल स्वीकृत करना।

जरा विचार करे—ईर्ष्या की आग कितनी भय-
कर होती है ? ईर्ष्या का आवेग व्यक्ति को न तो
धार्मिक रहने देता है और न सज्जन । यह विनय,
विवेक, गुरु भक्ति आदि सद्गुणों को जला कर राख
कर देता है ।

ईर्ष्या तो ऐसा “स्लो पाइजन” है कि वह धीरे-
धीरे तन और मन दोनों को समाप्त कर देता है ।

महान् व्यक्ति का सर्वतो महान् है—“सहृदयता” ।

जो सहृदय नहीं होता, वह धार्मिक नहीं हो सकता ।

प्रवचन श्रवण के दोष

- (१) प्रवचन प्रारम्भ होने के बाद में आना ।
- (२) बाद में आना और आगे आकर बैठना ।
- (३) वक्ता के सामने नहीं देखना, इधर-उधर देखना ।
- (४) आपस में बातें करने लगना ।
- (५) छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आना और सम्भालना नहीं ।
- (६) बीच-बीच में प्रश्न पूछना ।
- (७) असभ्यता से बैठना ।
- (८) अनुचित वेशभूषा में आना ।

महान् पुण्य योग से आपको कान प्राप्त हुए हैं, किन्तु किस लिए ? क्या सुनने के लिए ? ध्यान दो, इनका उपयोग निम्न कार्यों में ही करे—

- (१) प्रभु प्रार्थना या धार्मिक गीतों का ही श्रवण करो ।
- (२) विनय पूर्वक धर्म गुरुओं का उपदेश सुनो ।
- (३) सज्जनों के या गुणवान् पुरुषों के प्रेरणास्पद चरित्र सुनो ।
- (४) धर्मनिष्ठ मित्रों की तत्त्व ज्ञान सम्बन्धी चर्चा सुनो ।
- (५) अपनी निन्दा हंसते-२ सुनो । सावधान उस समय जरा भी क्रोध न आने पाए ।
- (६) जो कुछ भी आत्म-कल्याण में सहयोगी हो, उसे बड़ी तन्मयता से सुनो ।

श्रद्धा की सीमित शब्दों के दायरे में बाधा नहीं जा सकता। श्रद्धा शब्दातीत ही नहीं मन के केन्द्र से भी परे अर्थात् विचारातीत होती है।

जहाँ सम्पूर्ण समर्पणा होती है, वहाँ तर्क—वितर्क, विचार सब कुछ गौण होते हैं, वहाँ केवल रहती है—अगाध श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा ।

महान् पुण्य योग से आपको कान प्राप्त हुए हैं, किन्तु किस लिए ? क्या सुनने के लिए ? व्यान दो, इनका उपयोग निम्न कार्यों में ही करें—

(१) प्रभु प्रार्थना या धार्मिक गीतों का ही श्रवण करो ।

(२) विनय पूर्वक घर्मं गुरुग्रो का उपदेश सुनो ।

(३) सज्जनो के या गुणवान् पुरुषो के प्रेरणास्पद चारित्र सुनो ।

(४) घर्मनिष्ठ मित्रो की तत्व ज्ञान सम्बन्धी चर्चा सुनो ।

(५) अपनी निन्दा हसते-२ सुनो । सावधान उस समय जरा भी क्रोध न आने पाए ।

(६) जो कुछ भी आत्म-कल्याण में सहयोगी हो, उसे बड़ी तन्मयता से सुनो ।

श्रद्धा को सीमित शब्दों के दायरे में बाधा नहीं
जा सकता । श्रद्धा शब्दातीत ही तही मन के केन्द्र
से भी परे अर्थात् विचारातीत होती है ।

जहाँ सम्पूर्ण समर्पणा होती है, वहाँ तर्क—
वितर्क, विचार सब कुछ गौण होते हैं, वहाँ केवल
रहती है—अगाध श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा ।

राग भाव से या मोह भाव से पुरुष को पुरुष के साथ भी स्पर्श नहीं करना चाहिए । उसी प्रकार स्त्री को भी राग या मोह से स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए ।

मैथुन वृत्ति अथवा विलास वृत्ति प्रज्वलित हो वैसे सिनेमा-नाटक आदि नही देखने चाहिए । न वैसे चित्र देखने चाहिए । वैसी बातें या गीत भी नही सुनने चाहिए और न ही वैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ।

साधना का सबसे महत्वपूर्ण सम्बल है—श्रद्धा ।
किन्तु श्रद्धा सम्यग् होनी चाहिए । सम्यग् श्रद्धा के
अभाव में साधना साधना नहीं रह जाती वरन् वह
विराघना बन जाती है ।

श्रद्धा शब्द एक सामान्य शब्द मात्र है, किन्तु
इसका प्रभाव श्रद्धा से परिविष्टित है है । चू कि
श्रद्धेय के प्रति या साधना पद्धति के प्रति समर्पणा
प्रप्रतिम होती है । अतः श्रद्धा सहज ही अपरिमेय
हो जाती है ।

राग भाव से या मोह भाव से पुरुष को पुरुष के साथ भी स्पर्श नहीं करना चाहिए । उसी प्रकार स्त्री को भी राग या मोह से स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए ।

मैथुन वृत्ति अथवा विलास वृत्ति प्रज्वलित हो वैसे सिनेमा-नाटक आदि नहीं देखने चाहिए । न वैसे चित्र देखने चाहिए । वैसे बातें या गीत भी नहीं सुनने चाहिए और न ही वैसे पुस्तकें पढ़नी चाहिए ।

साधना का सबसे महत्वपूर्ण सम्बल है—श्रद्धा ।
किन्तु श्रद्धा सम्यग् होनी चाहिए । सम्यग् श्रद्धा के
अभाव में साधना साधना नहीं रह जाती वरन् वह
विराधना बन जाती है ।

श्रद्धा शब्द एक सामान्य शब्द मात्र है, किन्तु
इसका प्रभाव अन्तता से परिविण्ठित है है । चू कि
श्रद्धेय के प्रति या साधना पद्धति के प्रति समर्पणा
अप्रतिम होती है । अतः श्रद्धा सहज ही अपरिमेय
हो जाती है ।

यदि हम किसी के गुणों को देखते हैं—“गुण दर्शन” करते हैं तो उसके प्रति प्रमोद-प्रेम उत्पन्न होता है । यदि हम किसी के दोष देखते हैं—“दोष दर्शन” करते हैं तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है ।

गुणों के माध्यम से उत्पन्न प्रेम दीर्घ जीवी होता है । सौन्दर्य साधन के कारण से उत्पन्न हुआ प्रेम क्षणिक होता है । ऐसा प्रेम स्वार्थ पूर्ति के साथ ही उड़ जाता है ।

ससार का समस्त व्यवहार विश्वास के आधार पर चलता है ।

विश्वासघात से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं है ।

गुणो और गुणियो से प्रेम करने का अर्थ है—
अपने गुण-कोप को बढ़ाते जाना ।

जिस दोष या गुण को हम सम्मानित करते
हैं—अभिनन्दनीय समझते हैं, वह दोष या गुण हमारे
अन्दर बढ़ने लगेगा ।

जागृत चैता व्यक्ति ही अशुभ से बचकर शुभ
के प्रति समर्पित हो सकता है ।

हमें सदैव शुभ-अशुभ के प्रति सजग रहकर
द्रष्टा भाव या आत्म द्रष्टा स्थिति में रमण करना
चाहिए ।

यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो
अपने अन्दर के शत्रुओ पर विजय प्राप्त करो ।

दूसरो पर विजय प्राप्त करना बहुत सरल है,
अपनी असद् वृत्तियो पर विजय पाना ही कठिन
है, किन्तु यही विजय वास्तविक विजय है ।

धर्म श्रवण के लिए जो तीन बातें
आवश्यक हैं, वे हैं—

- (१) धर्म स्थान पर जाने के लिए घर से निकलते ही आत्मा के प्रति "जागरण" ।
- (२) धर्म स्थान में प्रवेश करते ही "मीन" ।
- (३) धर्म श्रवण करते समय "अप्रमाद" ।

हमें जहा कही जाना है, उस गन्तव्य का बोध तो होना ही चाहिए । गन्तव्य बोध के अभाव में हम भटकते ही रहेंगे । उस गन्तव्य-बोध को ही हम लक्ष्य निर्धारण कहते हैं ।

हमारा लक्ष्य है—आत्म कल्याण और आत्म कल्याण का अर्थ है—ससार के अनादिकालीन द्वन्द्वों से मुक्त होकर सदैव के लिए परम और चरम आनन्द को उपलब्ध हो जाना । अतः हमारी समस्त साधना इसी केन्द्र पर प्रतिष्ठित होनी चाहिए ।

प्रेम भाव के लिए ईर्ष्या एक गहरा जहर है ।
ईर्ष्या का जहर सदा-सदा से प्रेम को मारता चला
आया है ।

' ईर्ष्यावृत्ति की मानसिक क्रूरता उस "डायन"
के समान है जो सब कुछ स्वाहा कर जाती है,
जीवन को क्षत-विक्षत कर देती है । बचो इस
डायन से ।

आजकल गुणीजनो का अपमान करना, उनकी मजाक उडाना उन्हें पुराण पन्थी या दकियानूसी कहना, तो एक "फैशन" हो गई है ।

अपने से अधिक सुखी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या से भर उठना—उनसे घृणा करना, उनकी टीका-टिप्पणी करना तो दैनिक जीवन की एक "खुराक" हो गई है ।

विश्वास अर्जित करना, उसे सम्भालना एव उसी के अनुरूप आचरण करना बहुत बड़ी बात है ।

तुम्हें अपने आप पर विश्वास-भरोसा नहीं तो दूसरे तुम पर विश्वास कैसे करेगे ।

जिन शासन मे वर्तमान् काल मे आचार्य ही परम श्रद्धेय होते है । उन पर शासन सुरक्षा एव प्रभावना का महत्वपूर्ण दायित्व होता है । अपने ज्ञानालोक के अनुसार जो उन्हे उचित लगे, वे कर सकते हैं ।

महान् आचार्य भगवन्तों की आशातना इस जीवन को ही नष्ट नही करती, आगामी जीवन के लिए नरक के द्वार भी खोल देती है ।

अहंकार और ममकार अर्थात् मैं और मेरा
के साथ द्वेष और घृणा का भाव सहज जुड़ जाता
है ।

अहंकार से बढ़कर हमारे विकास का और
कोई शत्रु नहीं है ।

जागरण किसी दूसरे के प्रति नहीं, अपनी ही चित्त वृत्तियों के प्रति होना चाहिए ।

जब हम स्वयं की चित्त वृत्तियों के प्रति सजग चेता बन जाएंगे तो अशुभ वृत्तियों के तस्कर हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे ।

सहजता निश्चिन्तता एव निर्भयता साधक के
मे तीन महान् गुण होते हैं ।

ऐसे परिवेश में रहना पसन्द करो, जहाँ सह-
जता-निश्चिन्तता एवं निर्भयता का विकास हो—
जीवन संघर्षों-तनावों का घर नहीं बने ।

यदि आप अविवाहित हैं तो आप किसी भी स्त्री या लडकी के शरीर का स्पर्श न करे ।

यदि आप छोटे बच्चे हैं तो माता-वहिन आदि के साथ स्पर्श कर सकते हैं । किन्तु यदि आप व्यस्क है तो अनावश्यक स्पर्श माता और वहिन का भी नही करें ।

ऐसे मोहल्ले मे रहना चाहिए जहा पुन.-पुन
उपद्रव नही होते हो, पडौसी समान विचारो वाले
हो और आपस मे रगडे-भगडे नही होते हो ।

जब कभी उपद्रव या भगडे हो, ऐसे निरूपद्रव
वाले स्थान मे चले जाना चाहिए जहा धर्म-अर्थ की
क्षति न हो ।

इन्द्रिय घशर्वति व्यक्ति जिस दु.ख सघर्ष अथवा अशान्ति से घिर जाता है, इन्द्रिय विजेता को उसका स्पर्श भी नहीं होता ।

दुख का मूल है—इन्द्रिय विषयो के प्रति आसक्ति, सुख का मूल है—विषयो के प्रति विरक्ति ।

काम वासना का प्रबल आवेग इन्सान को इन्सान नहीं रहने देता है, वह शैतान और हैवान बना देता है ।

वासना की उर्वरक भूमि विजातीय से एकान्त सम्भाषण है ।

जहां गुणों पर प्रीति होगी वहां मन आनन्द से आप्यायित रहेगा ।

जहां द्वेष होगा, वहां चित्त विक्षिप्तता के मन्ताप में झूलसता रहेगा ।

किसी के गुणों का स्मरण कर-करके हृदय प्रफुल्लित होता रहे, अन्तरंग में हर्ष का ज्वार उठता रहे, हृदय भावविभोर होकर नाचने लगे, मन की इस आनन्दित स्थिति को कहते हैं—“प्रमोद भावना” ।

आत्म संयम अथवा विकार विजय के लिए यह आवश्यक है कि पहले मनोवृत्तियों पर नियन्त्रण-सयमन किया जाय ।

मनोवृत्तियों पर विजय तभी हो सकती है जब कि इन्द्रियों की विषयों के प्रति होने वाली दौड़ को रोका जाय ।

जी खान-पान, रहन-सहन आत्मा को बेहोश बनादे, उससे सदा बचो ।

इन्द्रियो को विकार मार्ग की ओर ले जाने वाली सामग्री—अच्छे स्पर्श, रूप, गन्ध, रस और शब्द से बचो ।

केवल घन की भूख-दौड़ सभी बुराईयो की
जड़ है ।

'पैसे की भूख हृदय की कोमलता, सहृदयता
एवं आत्मीयता जैसे महान् गुणों'को चट कर जाती
है ।

काम वासना पर विजय पाने का सरल उपाय है—इन्द्रिय—वासना को उत्तेजित करने वाले दृश्यों को देखना बन्द करो, वैसे प्रसंगों को सुनना-पढ़ना बन्द करो ।

अगणित विकृतियाँ पैदा करने वाले चल चित्रों को देखना सदा के लिए छोड़ दो ।

स्वयं के भीतर छिपे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है...युद्ध करते रहो...अवश्य विजय प्राप्त होगी और वही विजय तुम्हें आत्म विजेता बनाकर परिपूर्ण परमात्मा बना देगी ।

किसी दुश्मन को परास्त करके आपको कितना हर्ष होता है ? क्या अन्दर के क्रोधादि विकारों को पराजित करके भी कभी हर्ष मनाते हैं ?

साधना की धुरी है—साध्य के प्रति सम्पूर्ण रूप से समर्पण । समर्पणा साधना का आधार-आधेय सब कुछ है ।

अपनी मजिल के प्रति समर्पित व्यक्ति ही मजिल को अर्थात्, साध्य को प्राप्त कर सकता है ।

आम व्यक्ति के दिल मे स्थान बना लेना सामान्य बात नही है, किन्तु वह अत्यन्त कठिन भी नही है ।

एक उच्चतम गुण भी अनेको व्यक्तियो मे अपना 'स्थान बना लेवे' को पर्याप्त है ।

अपने वेश विन्यास के प्रति इतना अवश्य ध्यान रखो कि वह किसी की वासना भड़काने में निमित्त न बनें ।

आपकी वेश-भूषा ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले के मन में विकृति के बजाय सात्विक प्रमोद भाव उत्पन्न हो । वह आप से स्वच्छता और सात्विक का सस्कार लेकर जाए ।

आश्रय ऐसे व्यक्ति का लीजिए जो समय पर आपको मार्ग दर्शन ही नहीं सुरक्षा भी प्रदान कर सके ।

हमारी सम्पन्नता एवं विपन्नता पर "आश्रय" का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ।

वैसा ही आहार ग्रहण करना चाहिए जो आत्म-
साधना-आत्म विशुद्धि में सहयोगी हो ।

वैसा ही सुनो ...पढो देखो जो आत्म-विकास
में सहायक हो ।

किसी भी विजातीय अथवा सजातीय (स्त्री-पुरुष) के अंगो को विकार भावना से मत देखो, उनका स्पर्श मत करो ।

अपने शरीर के भी गुप्त अंगो का निष्प्रयोजन स्पर्श मत करो ।

साधना का हार्द है विषम से विषम परिस्थितियों में मन का सन्तुलन बनाए रखना । मन के सन्तुलन के बनाए रखने का अभ्यास नहीं हुआ हो तो साधना का क्या अर्थ ?

साधना सभी विषम परिस्थितियों से जूझने की शक्ति प्रदान करती है । वह शक्ति प्राप्त गई तो समझिये साधना के द्वारा मन के का अभ्यास हुआ है और साधना - १५

जीवन मे कभी भी कैसी भी विकट से विकट-
तम परिस्थिति उत्पन्न हो फिर भी ये सकल्प सदा
बने रहे कि मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नही
होऊगा ।

अनेको बार हमे अपने लक्ष्य से अथवा आत्म
केन्द्र से विचलित करने वाले प्रसंग उपस्थित होते
है किन्तु उन प्रसंगो से किंचित् मात्र भी डांवाडोल
न हो, यह हमारे जीवन की साधना की कसौटी है ।

आत्म कल्याण की पूर्व भूमिका है—आत्म जागरण । जागृत व्यक्ति ही कुछ कर सकता है । सोए हुए व्यक्ति से किसी कार्य की अपेक्षा करना निरर्थक है । चाहे वह व्यावहारिक कार्य भी क्यों न हो । तो फिर आत्म कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो अन्तर्जागरण नितान्त अपेक्षित होगा ही ।

जागरण का अर्थ है—अपनी समस्त वृत्तियों प्रति परिपूर्ण रूप से सजग हो जाना, उनका वन जाना ।

मुक्ति की कामना है तो छोटे-छोटे दायरो से
अनासक्त होना ही होगा ।

छोटे दायरो को छोड़ने वाला व्यक्ति ही विराट
से सम्पर्क कर सकता है ।

बहुत उत्तेजक एवं मादक पदार्थों के सेवन से बचो, क्योंकि ये स्वास्थ्य को ही नहीं, आत्मा को भी हानि पहुंचाते हैं ।

नशीली दवाईयो मथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन तुम्हे स्वयं का दुश्मन बना देगा, परिवार को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा, पिछली पीढी को बरवाद कर देगा । बचो बचो 'इस लत से एक बचो ।

गुणीजनों की संगति में रहना या उनके साथ सम्बन्ध बनाए रखना एक उच्च आदर्श है ।

हम यदि गुणवान् होंगे तो ही गुणीजनों के हृदय में हमारे लिए स्थान बनेगा ।

वैभव, पद, प्रतिष्ठा की लालसा ऐसी अपूरणीय त्वायी होती है जो कभी भरी नहीं जा सकती है—बचो इस लालसा से ।

अपने कुल, जाति, ज्ञान, शान, मान ह्य और तप आदि का अहंकार मत करो । अहंकार एक ऐसी आग है कि वह वर्तमान को ही भस्म नहीं करती, आगामी जीवन में उपलब्ध होने वाली उच्चता को भी जला कर भस्म कर देती है ।

वैसी समस्त-वृत्तियो-प्रवृत्तियो से बचो जो
इन्द्रियो को जरा भी उत्तेजित करती हो ।

इन्द्रिय विषयों की विरक्ति आपको महान्
व्यक्ति बना सकती है । क्योकि विषय विरक्ति से
व्यक्ति द्रष्टा भाव का वरण कर लेता है ।

साधना का मूल उद्देश्य एव मूल मंत्र है--
अनासक्ति योग । आसक्ति है, वहा साधना नही
विराधना ही सम्भव है ।

आसक्ति का अर्थ—अपने आप को किसी
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति आबद्ध कर लेना ।
जहा आबद्धता है, वहा 'मुक्ति कैसे हो सकती है ?

सम्यग् दर्शन की सुस्थिरता के लिए जीवन
व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है ।

सम्यग् दर्शन-विशुद्ध तत्त्व श्रद्धा उत्थान का
प्रथम सौपान है ।

जहा प्रमोद भाव के अमृत की वर्षा होती है,
वहा ईर्ष्या की आग सहज बुझ जाती है.. अत.
प्रतिदिन प्रमोद भाव के अभ्यास की आवश्यकता है।

प्रमोद भावना के विकास की पहली शर्त है—
“आप किसी के विकास या सुख के प्रति ईर्ष्या न
करें।”

यदि आप वयस्क या शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री का हसी-मजाक में भी स्पर्श न करें ।

यदि आप महिला हैं तो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का स्पर्श न करें ।

कभी-कभी हर्ष और खुशी भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। पाप करके उस पर खुशी मनाना, इससे बढ़कर हमारी आत्मा का शत्रु और कौन हो सकता है ?

पाप करना अपराध है...पाप करके उस पर प्रसन्न होना, उससे बड़ा अपराध है। पापाचरण की सजा तो यहा मिल सकती है किन्तु पापाचरण करके खुश होने की सजा परलोक मे ही मिल सकती है, जो कि अत्यन्त कठिन होती है ।

हम आत्म कल्याण की चर्चा किया करते हैं किन्तु आत्म कल्याण किस चिडिया का नाम है, यह बहुत कम व्यक्ति जानते है। आवश्यक है कि किसी चर्चा के पूर्व उस विषय की मूल परिभाषा का सम्यग् बोध हो।

लक्ष्य शून्य साधना उस विक्षिप्त मनुष्य के समान है जो सडक पर विना उद्देश्य के दौड लगाता रहता है।

धर्म श्रवण से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

- (१) प्रवचन में मंगलाचरण के पूर्व से ही उपस्थित रहना चाहिए ।
- (२) कभी विलम्ब हो जाय तो पीछे ही बैठ जाना चाहिए, आगे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ।
- (३) बैठने का आसन सम्यक् होना चाहिये ।
- (४) वक्ता के सामने देखना चाहिए ।
- (५) पूरे प्रवचन काल तक मौन रहना चाहिए ।
- (६) दुध मुहें छोटे बच्चों को साथ में नहीं लाना चाहिए ।
- (७) विषय के अनुरूप प्रश्न करो, वह भी जिज्ञासा हो तो ।
- (८) धारा प्रवाह चल रहे प्रवचन के मध्य प्रश्न नहीं करना चाहिए ।
- (९) धर्म स्थानों में उचित व मर्यादायुक्त वेशभूषा में आना चाहिए ।
- (१०) नत्व एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए ।
- (११) विषय के अनुरूप भाव परिवर्तन मुह पर आने चाहिये ।

“श्रोता की नन्मयता वक्ता को बोलने में नन्मय ही नहीं उत्साही भी बनाती ।”

ससार मे जिह्वा को सबसे कटु भी बताया गया है और सबसे मधुर भी । अतः बोलते समय निम्न सावधानियाँ रखो—

- (१) अनावश्यक चर्चा कभी मत करो—यथासम्भव कम से कम बोलो ।
- (२) बोलो तो हित-मित-परिमित बोलो ।
- (३) जब कभी क्रोध या द्वेष आ जाय तो मौन कर लो ।
- (४) अधिक हसी मजाक मत करो ।
- (५) चौबीस घटो मे कुछ घटे अवश्य मौन करो ।
- (६) जहा बोलने से तनाव बढ़ता हो या सघर्ष होता हो, वहा मौन कर लो ।
- (७) जहा अपना सम्मान-आदर न हो वहा मौन कर लो ।
- (८) दो व्यक्तियों की बात-चीत के बीच मे मत बोलो ।
- (९) बिना मागे सलाह देने की आदत मत रखो ।
- (१०) किसी की रहस्यात्मक बात को प्रकट मत करो ।

अपने मार्ग दृष्टा-गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहिये, क्योकि कृतज्ञता की ऊर्वर भूमि पर ही समर्पण भाव की खेती लहलहाती है, फूलती-फलती है।

जहां सम्पूर्ण समर्पण होगा वहा आयाचित ही अनन्त कृपा की वृष्टि होती रहेगी ।

विद्वान्, तपस्वी, ज्ञानी, दानी, नीतिमान आदि गुणीजनों की प्रशंसा, उनका बहुमान करके इन गुणों का प्रचार-प्रसार करिये और सहज पुण्य संचय करिये ।

गुणों की प्रशंसा में कृपणता करना जीवन का बहुत बड़ा दोष है ।

अपनी मान्यताओ को दूसरो पर जबरदस्ती से थोपने का प्रयास न करे । केवल अपने विचारो को स्पष्ट भर कर दे ।

आपके विचार प्रस्तुत करने का तरीका सौम्य होगा—प्रभावक होगा तो सामने वाला सहज ही आपका बन जाएगा ।

अनत पुण्य योग से प्राप्त श्रवणेन्द्रिय से पुण्य न कमा सको तो पाप भी मत बढ़ाओ । इसके लिए निम्न बातों का श्रवण मत करो—

- (१) पराई निन्दा कभी मत सुनो, न ऐसी चर्चा में बैठो ।
- (२) अपनी प्रशंसा सुनने से बचते रहो ।
- (३) जिन सूचना समाचारों के सुनने से आपके मन में तीव्र राग-द्वेष उत्पन्न हो, उन समाचारों को रस पूर्वक मत सुनो—सदा उनकी उपेक्षा करो ।
- (४) परिवार या सत्तार की उन चर्चाओं को मत सुनो, जो मोह भाव उत्पन्न करती हों । अथवा उन्हें सुनते समय सत्तार की असारता का विचार करो ।
- (५) गन्दे और उत्तेजक गीत मत सुनो ।
- (६) जिन चर्चाओं से आत्म कल्याण में व्यवधान हो, उनसे बचो ।
- (७) जिन बातों से आपको कोई लाभ न हो, ऐसी निरर्थक बातें मत सुनो । सुनना पड़े तो उन में रस मत लो ।
- (८) ऐसे मित्रों की सगति से दूर रहो जो पर निन्दा में रस लेते हों ।

